兒易外儀

一

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

兒易外儀

(一)

倪元璐著

本館據粵雅堂叢書本排印初編各叢書僅有此本

兒易自序

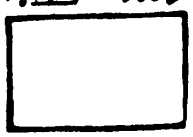
漢人說易。舌本強撅。似兒彊解事者。宋人剔梳求通。遂成學究。學究不如兒。兒彊解事。不如兒不解事也。古今謠讖。多出兒口。卽易寄靈。任兒自言。必能前知矣。夫易固貴兒。所以藏身。大藏藏筮。小藏藏兒。筮亦聖人兒天下也。天下甚危之言。以爲兒爲之。則可無禍。屯之次乾坤。此易告難也。繼屯以蒙。蒙童是兒。此易明言惟兒足支難耳。子雲太玄。童烏共之。童烏者。子雲九歲兒也。

崇禎辛巳夏五

兒易外儀版策式

版式　照丘門譜.

無極



中空.

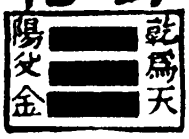
一扇.

太極

朱白間.

一扇.

卦乾



畫朱字墨.○書字以備游移後倣此.

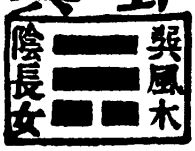
八卦各二扇.共十六扇.

艮卦
艮山土
陽少男

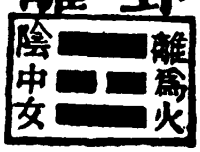
坎卦
坎爲水
陽中男

震卦
震雷木
陽長男

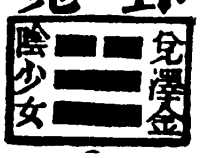
坤卦
坤爲地
陰母土



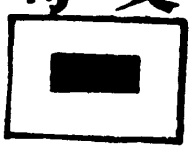
卦巽



卦離



卦兌

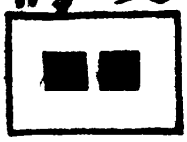


爻奇

朱筆。

共十九扁。

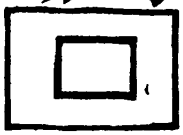
交偶



朱塗。

共二十扇。

奇動



朱塗。

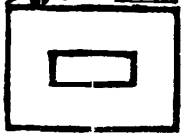
共二扇。

偶動

朱塗。

共二扇。

畫始



純素。此卽奇爻。惟不着朱耳。

一扇。

策式　照丘門譜。

裁細竹爲之。長五寸五分。人握三百八十四。曰信策。公置三百八十四於橐中。曰順策。

兒易外儀目錄

卷一
開成之類曰原始上
易冒
易生
易準
易至
卷二
開成之類曰原始中
易則
易衍
易行
卷三
開成之類曰原始下

易能
卷四
摩盪之類曰正言
易居
卷五
引觸之類曰能事
易適
卷六
彌綸之類曰盡利一
易列
易位
易數
卷七
彌綸之類曰盡利二
易兼

易索
易倚
卷八
彌綸之類曰盡利三
易推
易制
易求
卷九
彌綸之類曰盡利四
易見
易類
卷十
彌綸之類曰盡利五
易嚮
卷十一

彌綸之類曰盡利六
易治
易作
卷十二
化裁之類曰曲成上
易會
易通
卷十三
化裁之類曰曲成下
易小
易初
卷十四
平傾之類曰申命上
易相
卷十五

平倜之類曰申命下

易教

見易外傳　目錄

兒易外儀義例八明

明類第一

開物成務。前民之道。以所繇來。故曰原始。剛柔摩盪。發卦之功。以其本事。故曰正言。觸類引伸。窮卦極變。以其竭材。故曰能事。彌綸天地。包洪貫纖。以其究功。故曰盡利。化而裁之。其究不廢。以其扶敗。故曰曲成。平之傾之。其責有歸。以其重舉。故曰申命。

易冒。易生。易準。易至。易則。易衍。易行。易能。八者。易所繇作也。易居者。六十四卦之所繇見也。易適者。卦之所繇極于四千九十六者也。易列。易位。易數。易兼。易索。易倚。易推。易制。易求。易見。易類。易擬。易治。易作。易會。易通。易小。易初。十八者。易之義務于是則無遺也。易相。易教。二者。繫之申易者也。

明目第二

道宿于奧。文警其鞬。二經十翼。一字制之。斷辭則備。靜而正矣。

凡曰冒曰生之類三十字者。易之目也。

明儀第三

表著形設。此之謂儀。太極立質。天地陳儀。儀猶禮也。亦曰華也。亦曰章也。亦曰義也。亦曰議也。

易不得儀。猶心欲明不得口也。

明圖第四

圖以就版非必親儀命儀事易命圖教兒事易毋泥教兒毋驚毋泥必變毋驚必循變易易盡循易兒明儀以窮易凡所創獲之義諸儒所未發者皆歸儀也圖則因版而設所以訓兒道存淺顯其義什九取之啓蒙蓋使兒易曉耳凡讀兒易宜分兩觀以易求儀以兒求圖斯爲不昧矣

圖有正文

易居易適易數易位之先後天易索易類易列易治是也卦象本如是圖適符之

圖有詁學

易則易衍易行易推易倚是也假圖註易若訓詁然

圖有借形

易鬱易作易制易求是也假托以陳其象

圖有會意

易冒易生易準易至易能易位之方圖圖易兼易見易會易通易小易初易相易教是也得其大意所在以圖會之

準卦列八八八爲盈六潛二躍客主外內內倚三才外揚二儀潛體躍用潛本躍末潛靜躍動潛幽躍顯若其渾淪無有潛躍

列八成圖象八卦也潛必六者兼三才而兩之躍必二者一陰一陽之謂道也體用本末靜動微顯繫乎潛躍矣亦有渾八爲一不

分潛躍者易行易列易位易數易兼易倚易嚮易作易通易相易教之類是也

爻卦分黨以六聚居苟非其徒卽不成聚不成聚者是曰敗也敗或用之敗或捄之

圖潛卦必六卦爻必六爻以類而從如四卦四爻或五卦三爻五爻三卦皆爲敗格間有用敗者易作內大呂夾鍾姑洗仲呂夷則無射應鍾七圖是也以借爻卦紀義不可得拘有救敗者易會之同歸易通之不測是也以尊極故設此通之其餘皆以敗受惕擊敗之見于圖者易教之十四是也其不著圖者槩惕二策○有不敗而受惕擊者易見內悔吝凶厲二圖是也○極圖之類約五萬餘不能悉陳各舉其槩其圖多而全載者惟易居耳

明符第五

苞符貴徵符節求合圖之功臣是在符也

符爲圖而設也凡圖之直載準易者符之所明皆易凡圖之遷迂自出者符之所明皆圖也

明版第六

神蓍不生大易不輟天降之策貴乎自然刻木列象以類召朋凡十八營以盡爻策策周靈通筮事乃出

刻木或骨爲版長寸廣半之凡六十四扇中爲無極一太極一乾兌離震巽坎艮坤各二散爻奇偶各二十中爲畫始一動爻奇偶各三法以八版成一圖可以八人聚求此爲筮揲而發凡欲筮者先一日召朋自八至兩每人握八人少則兼支照圖取策如所條數凡十八周盈三百八十四其明旦卽用以揲不盈則已此法本之清源馬氏云自其十四世祖宋丘門子所傳蓋爲神蓍難得以此爲天授之策然馬氏有圖無辭又圖止十六今發明而增益之使其義顯而數周也

極一而二隆太冥無其爲用也不可典要在圓成圓在方成方在卦成卦在爻成爻在靜成靜在動成動在一成一在十成十

極本一而列之爲太與無者此亦爲兒設耳極之爲用無所不通遇卦卽準卦用遇爻卽準爻用用之卽准有不用之卽准無用之圓則圓用之方則方用之靜則靜用之動則動如易列八卦少乾遇極卽此作乾易居潛六爻少一奇遇極卽此作奇易通不測以無爲有易治姑洗以有爲無易制用無極以當方易衍用太極以當圓易冒以極當靜易治遇極當動易行以無極當一三五七九太極當二四六八十餘倣此

靜極必動動極必變觀其會通剛柔相易

陽口陰乂爲動口乂之見可以通互如潛爻以六奇爲乾或五奇一乂則乂卽當奇以六偶爲坤或五偶一口則口卽當偶至二至三亦如之蓋動極必靜陰陽通易也然圖之可得而通者惟易至易居易適易推易制易類易會易小易初之易簡不設无成而已此外如易生易準易則易衍易行易位易倚易變易治易作易通易數易初之本末皆不可通者也

別畫尊始明有祖也

圖云畫始者卽是奇爻惟諸卦爻俱施絳采而此獨太素以別其他連段明包犧之始事

明策第七

竹箭至多神草至少有其命之則無靈凡夫策也者有天有人有予有奪義命之經賞罰之紀正于此矣

神著不可必得截細竹寸許每人握三百八十四又公立三百八十四策於櫃中會探之法或八人或四人或二人八分版一四分

版二二分版四圭一爲宗諸家就之應取策數彼此徵輸是爲信策蓋曰人之所助也其過極見各循本數取諸櫝中是爲順策蓋曰天之所助也凡稱取者賞也惕擊者罰也惕擊之策歸之於櫝蓋曰天罰之也○凡圖之相犯而兼者易置兼置見元吉易則之河圖分數兼易綜易能兼易至之神易索兼易會塗存之六陽六陰易倚掛之兩兼易數易兼易索之先天易會塗存之六陽六陰易制兼易至之貞易類兼易適易相之十三取兼易至之貞易相之九德兼易求之錯兼者以策多爲圭仍取策少之半

明揲第八

天錫節盈假爾泰筮分而爲兩體用攝矣左揲以八得餘爲卦右揲八八得餘爲之凡卦之能之焉則盡人謀鬼謀如嚮者乎

如前法探策既盈翼日質明奉策以筮如易筮儀祝已信手中分三百八十四策爲兩列于左右第一變取左策八揲之以視其餘餘一卽乾餘二卽兌餘三卽離餘四卽震餘五卽巽餘六卽坎餘七卽艮無餘卽坤本卦成矣第二變取右策除去六十四而數其餘餘一如本卦得乾卽乾之乾二卽乾之坤至于六十四卽乾之未濟六十五復從乾始後皆倣此是爲之卦取斷吉凶○卦占具載內篇

兒易外儀卷之一

明上虞倪元璐著

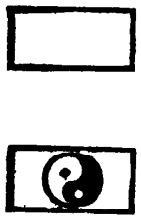
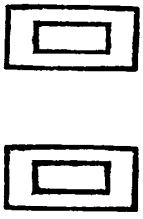
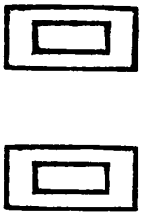
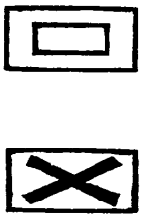
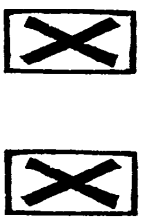
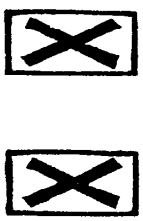
開成之類曰原始上

易冒

冒天下的道。易以乾冒卦。以九六冒爻。乾圜運行。九六者。陰陽之動也。儀曰。易者。救世之書也。不欲使人冥萌閾端。靜而受禍福。命樞教轉。命機教發。命易所以教變也。變生於動。凡動者。有起之者也。凡物伏而起者。或擊之也。擊道起化。擊化起情。擊情起事。擊事起功者。易之能也。是故炳乎陰陽。則生畏喜。確乎休咎。則爭向背。正乎貞淫。則形祝詛。神乎運數。則興占察。此數者。民之所潛。易擊之而起者也。擊之而起。起之而盪。聰明著焉。神武作焉。德業出焉。典禮行焉。聖人以天地恆多難。不必可冀無爲之福。君子恆易退。不必能竟有爲之才。是故以屯倚乾坤。以經綸倚屯。以遯倚咸恆。以遠小人倚遯。元黃方判。而難卽隨之。此聖人告君子不得安寢而責君子也。氤氳方懽。而卽思去之。此聖人告君子不得榮懷而愈責君子也。故曰以經綸者。是欲君子通屯。以興君子而正其才。曰以遠小人者。是謂君子雖遯。而制小人者終必其力也。楯櫟之智。生於阻險。虎豹之威。樹於幽潛。是故屯者。經綸之歸也。

遯者。小人之畏也。凡易之所稱君子者。皆其有事而多功者也。君子無其經綸。則君子之於易無位。而君子之慮小人也。豈謂其身則遠之。其君與民皆近之。其野則遠之。其朝與國皆近之。而其心寥然。身亦無患。天下不以爲罪。易亦不之責者乎。凡卦六位而當一世。兩卦爲爻十二。十二則再世也。自屯傳卦十二而爲豫。自遯傳卦亦十二而爲升。凡開昧之再世。國必榮昌。此屯君子之所遘。凡閉隱之再世。才必興奮。此遯君子之所謀。文周造屯。其後數世之君子席其豫。仲尼謀遯。其後千百世之君子。莫不資其道以升者矣。是故易之爲道也。可以屯。可以豫。可以遯。可以升。易之爲道也。以屯治豫。以豫報屯。以遯治升。以升報遯。易之爲道也。以豫之經綸教屯。以屯之經綸取豫。以升之遠小人教遯。以遯之遠小人取升。易之爲道也。屯亦不閉。遯亦不廢也。是故道不可以守曲而不周。廢方而不流。故曰周流六虛。乾龍坤馬。是爲周流者也。周流、故屢遷。屢遷、故足以冒道。蓋爲情遷則文變。文變而義盡也。此不獨道。凡聖人明道之言皆遷也。文王曰。元亨利貞。既言通。俄又言固。是其說之遷也。仲尼曰。不可爲典要。又曰。既有典常。是亦其說之遷也。文王以一爻冒三百八十四爻。仲尼以兩言冒十翼。凡聖人明道之言之遷者。皆冒也。

易冒圖。躍二極。潛動爻奇偶各三。

右取順信策各三百八十四。爻卦全攝。天人會歸。得此無加。止探徑卜。

符曰動者龍德其潛之確之爲也確則正正則大大則化萬物之才皆聚於潛躍而至天則得極焉躍而无首得無極焉極甚靜而使人求之宜爲上者也天下將治才必在臣道必在君才必蒸變道必元宴

易生

太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦故曰生生之謂易也

易生儀一

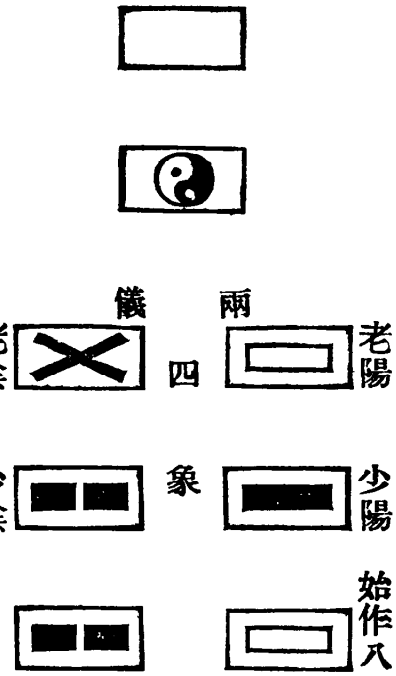
儀曰無生有道生天地道居空以積材天地挾母以令子圈陰陽於天地之前者道也畫道於天地之中者陰陽也人目不能見道能見天地人目之能見天地者天地以其陰陽之器扶之也是故日月也者陰陽也器也古之聖人以爲欲同民患莫如著陰陽之情著陰陽之情莫如治器而著爲文字以求端於畫極狀於卦文字也者器也日月也文字之爲時帝也祖畫而宗卦祿義而郊禋祿之紹義增華窮變天則雨粟鬼則夜哭天陽而忻鬼陰故懼是故興旦之朝矜隆著作而衰幽之世賤惡文章也

易生儀二

易之未作道生易易之既作易生道也昔者聖人不循文字俯仰觀察政教文告禮樂刑賞上取諸天下取諸地通貫合節逢原準繩智周力符文滿功應而於是計數日益語言漸尊神物既生師道欲立效若劉策奄興卦爻卦爻者道之乘運怒生者也其稟有胎其孳有種故曰易有太極是爲易立祖矣卦爻之

興傳閱三聖增文踵義備謀竭情易道大成玄黃始正天地乃告其耄期遜能於易延嗣傳宗皆易之事矣是故孔子未生未有成易孔子既往無復聖人自此以還聖功王猶人倫物紀盡在於易矣孔子以前之聖人無不學天地孔子以後之賢者無不學易凡學者之智必半其師學天地不能爲天地僅得爲聖人學聖人不能爲聖人僅得爲賢者聖人學天地僅可作易賢人學易得爲天地之小宗別子已幸矣故人不可以不學易也易者周流命德飛躍教才遷人故能賜物新采是故求益於易者必日易一易也實力於易者必得易未有也得力於易者必可不有易也凡此皆易之生生也故道死不生卽宜號皋于易矣

易生圖　躍二極潛奇偶各三內見畫始一動一



陰陽六畫推移爲用乾坤而外坎離一互震巽一互艮兌一互八卦備矣

右取順策百信策六十四列卦則八極立而九河洛圓方以斯命順稱名雖微取類至大八八充周以斯命信

符曰。當混沌之闢。人物草木。雜然而生。此豈有次第者乎。極生兩儀。儀生四象。四象禰儀而祖極。子八卦而孫大業。本正支明。所以教人考宗也。詩曰。綿綿瓜瓞。

易準

易與天地準。璇璣渾儀之所從出也。

儀曰。仰觀俯察。卦畫以立。天地者。易之師也。天地之教易曰。日完月虧。晝好夜醜。暑生寒死。禨福禍福。易受而志之。以爲其書。日月晝夜。象以偶奇。寒暑禨祲。體以居適。完虧醜好。配以貞悔。禍福生死。符以象占。易之事天地也。始於篤信。中于盡制。終于入神。循繩正晷。察分謹毫。匠睨巫旋。貴無違忒者。此易不欲天下甚窮俯仰之勞。而閉天地于帷廩之內。可以布肘舒指。一圭一撮而求之也。然而易猶慮天地之未必可恆。浸假而或失其器。是故其始謀也。法天地之正。以立其準。其卒謀也。立爲其準。以制天地之變。準之爲言。受其衡矩而還衡矩之。譬諸尺生于黍。還以尺正黍也。曷以徵之也。夫道昌世隆。天報之卿景。地報之寧宴。道衰世降。天報之孛蝕。地報之崩竭。而及其後末。數窮靈歇。勢必孛蝕以沒卿景。崩竭以奪寧宴。苟如此者。後末之人。必且以卿景寧宴爲妖。孛蝕崩竭爲道。又且歲差日積。必易寒暑。地氣日移。必反南北。其後末之人。又必且脩南短北。生冬死春。又必且貴陽賤陰。卑男崇女。喜醜惡好。獎淫擯貞。混沌之徵。必先倒置。夫易之爲書。苞章統紀。綿元亙會。道極無極。教窮無窮。懷其永憂而謀豫事者也。故及天地方正。二氣未移。大暴其儀。使衆著準。準一曰尊卑。衆著于位列矣。準二曰健順。衆著于外內矣。準三曰陰物

陽物。衆著于晦明矣。準四曰成男成女。衆著于貴賤矣。準五曰知始成物。衆著于四時矣。準六曰知險知阻。衆著于吉凶矣。準七曰專直翕闢。衆著于動靜矣。準八曰廣生大生。衆著于德行矣。準九曰示易示簡。衆著于功業矣。著于位列。故尊卑不迷也。著于外內。故健順不惑也。著于貴賤。故男必依天。女必依地。而不可反權也。著于晦明。故陽必章章。陰必墨墨。而不能變儀也。著于四時。故始春成冬。氣不顛也。著于吉凶。故治險攻阻。功不疑也。著于動靜。故必以專直爲節。翕施爲能。論有歸也。著于德行。故知不廣不大不可爲德。是可以明君子小人也。著于功業。故知不易而簡躁擾之不可以有功。是可以正才也。其準既立。其書不毀。雖使元黃革形。水火易性。霜雪夏烈。雷霆冬威。李梅常冬。杜鵑恆北。夜人晝出。淫物朝興。牝朝接統。媼相盈位。而易猶不患其道之不存、言之無則者。準在故也。孔子曰。觚不觚。觚哉觚哉。觚之不觚。猶可說也。不觚觚之。不可言也。觚之不觚。有執觚而正之者。不觚觚之。是其時觚制盡亡。世已無觚。孰從而正之者乎。

易準圖躍。極二。潛奇偶動二。乾坤各二。

右取順信策各三十。兼九六而倍之。

符曰天地一陰一陽道亦一陰一陽也道介而形陰陽陰陽極而歸天地陰陽之于天地天地之于道離之不可離合之又有其疑耳今曰乾陽坤陰而又美陽醜陰陰小人也坤亦豈小人乎既命之道道豈有小人而曰內陰外陽小人道長者何也陰陽施于晝夜晝章夜黯故曰懷金夜投以醜物昧而告天以夜鏊不夜哭以別情嫌而夜氣曰存晝夜之爲是非亦未有正也晝夜陰陽貞邪是非尙未有正而曷所準諸準諸其極爾極者理之嚴據而不可以剽也夫陰亦貞物而剽之則小人非惟剽陰小人剽陽亦小人也

易至

易其至矣乎至者極也周子曰無極而太極是則朱陸之所厲爭也

易至儀上

儀曰使道尊無何爲貴聖人乎聖人之求道必求諸有聖人之言道亦千言有而一言無也而釋氏寶其千有以爲之道剽其一無以爲之教聖人之言無以爲繇其未有是以有是如云得寶之先爲未得寶而釋氏以爲此得寶者卽非得寶如此卽有非得寶者爲其得寶苟有以其非得寶爲其得寶者卽已有矣何云無乎是故釋氏之言欺而其道亦不可沒者以其學亦有似乎格致其意本欲學者去非存是顧不曰非是而曰有無是則學易者之所當正也正之者曰有必根無無必宿有從有而根無所以極有從無而宿有所以極無明乎此朱陸可以不訟矣

易至儀中

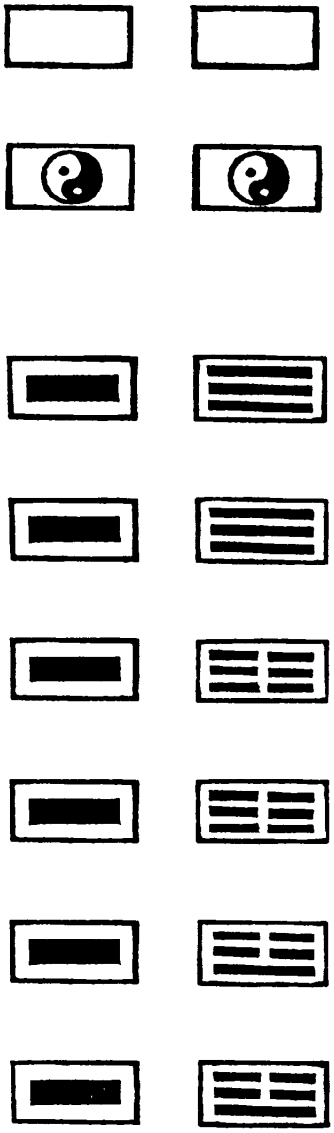
故曰極則無加矣。而又曰太焉。如以人身至首則極矣。又加冠焉。不可謂冠不在首上。不可謂冠又極于首也。又人見首者。心作推原。以爲未有首前。固當無首。此非謬論也。而遂謂有是無首者在其首上。是二首也。不可謂有首之非繇無首。不可謂首之上有無首也。是故爲無極太極之言者。以爲無弊。則亦有弊。以爲有弊。則亦無弊。有弊無弊。則繫乎稱舉者之選言而明務也。古之聖人。欲明其道。則必治其文字。文字之道。有巇有閉。義必執貞。所以攻閉也。語必求助。所以抵巇也。夏小正。鷹則爲鳩。戴子曰。則者。盡其辭也。春秋以成宋亂傳曰。以者。重辭也。綴文之才。傾丘倒索。貴及蟲魚。而輕則以。以爲則以者。語功耳。不知禮與春秋。握之而有以成其大義。凡禮與春秋之爲文詞。皆本諸易者也。易之言易曰。无思也。无爲也。感而遂通天下之故。易既言易。又言無。而無弊者。貴其遂也。周子雖去易二千年。猶能知之。其言曰。無極而太極。周子既言太極。又言無極。而亦無弊者。賴其而也。遂之爲勢。如矢登弦。翎羽相謀。窅然而漂百步之外。而之爲機。譬車之挾轂也。策舉而丸流。而不知其所自徙。故曰遂。變辭也。曰而。化辭也。聖賢之制言。莫不以遂決理弦。而脂意轂。小取勢機。大謀變化。于是可以貌道如貌物。枲極如枲丸也。是故味乎周子之言。太極者。渾瀏清舉。聲不觸脣。而陸子方將摩齦切舌審正而求之。烏能不訟乎。

易至儀下

是故可以孤舉而稱之。可以孤舉而稱之而不沒其稱。可以其孤舉而稱之之爲連稱也。孤舉而稱之者。

如曰太極。即知極無餘際。豈不可曰太極生極也。如曰無極。即知無已際極。豈不可曰無極生兩儀也。孤舉而稱之而不沒其稱者。如曰極。則無加矣。而又太之者。以其無之謂也。如曰極已有矣。而又以爲無者。此所謂太也。孤舉而稱之之爲連稱者。明乎太之所以形極也。無之所以譬太也。亢極而上之曰太。猶曰太極本無極爾。引無而下之曰極。猶曰無極而太極爾。

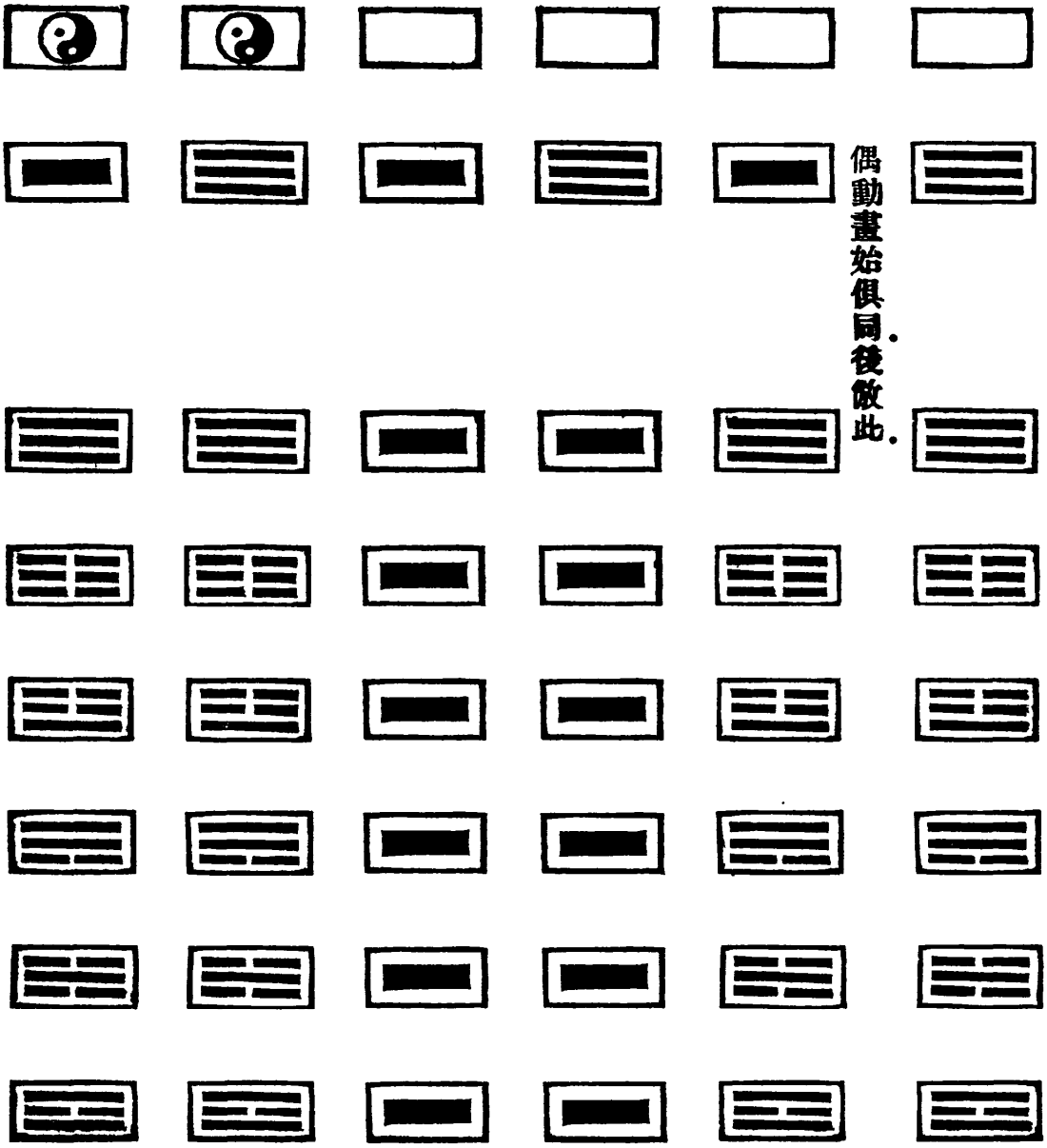
易至圖之一至神躍。二極潛卦爻不拘何卦。卦圖乾坤震爻圖乾。舉一例千。後倣此。



右卦取順策三十六。信策六十四。爻取順信策俱三十六。六六極爻。八八窮卦。

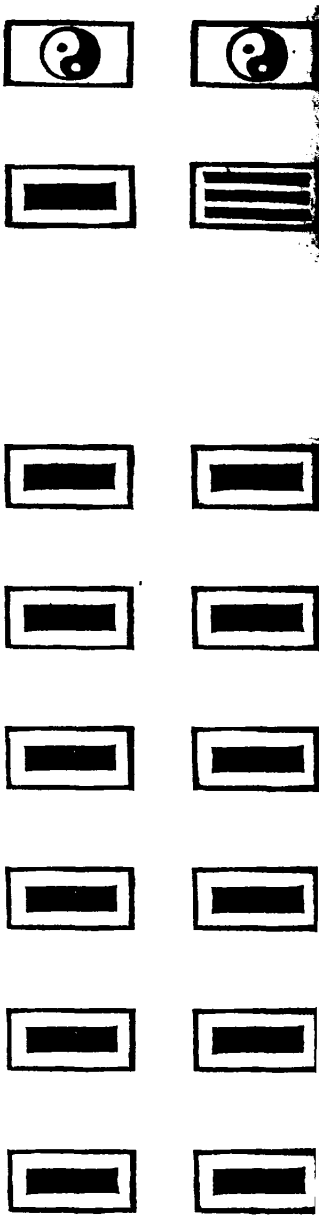
符曰。益極以太。益太以無。已盡之稱。增衆不已。此繇聖賢心甚神極。擬議既困。史巫故紛也。有若頌仲尼。以爲聖人。又以爲聖人未有。仲尼贊堯。以爲大哉巍乎。又以爲無得而名。名言窮而口費也。若使有若仲尼約文斷辭。聖人之大之止則亦止矣。

易至圖之二至貞躍。極各卦爻各一潛。卦爻不拘何卦。圖乾坤震巽坎離純奇。以例其餘。



各卦同。後倣此。

偶動畫始俱同。後倣此。



右無極潛卦。取順信策俱六。六六其卦之六。爻俱四。六四其爻之六。太極卦俱五。六五其卦之六。爻俱三。六三其爻之六。

符曰。有無、猶形影也。人見物形者。不必見影。卽明其可以取影。見物影者。不必見形。卽知有形立其際。是故極可執一而貞也。子思言天。惟曰無耳。子輿言天。惟曰高耳。天俄示無于子思。俄示高于子輿。使二子各執一天。將不閉離之使其天終生彼此不相見其高無者乎。

兒易外儀義卷之二

開成之類曰原始中

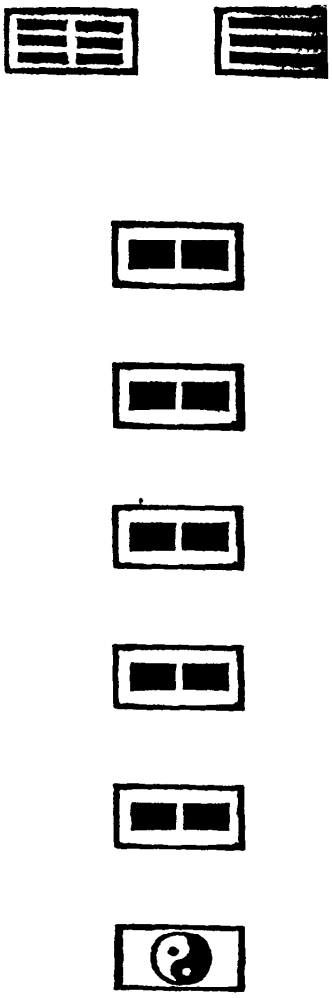
易則

河出圖。洛出書。聖人則之。此言圖書之教易也。

儀曰。河出圖。洛出書。聖人則之。此聖人之謙言也。河之爲圖。非有義論。洛之名書。不形筌說。聖人靈會。目感情生。識而著之。遂成連段。徵文起義。範器圜形。綜云錯爲。窮鈎極致。利用旣盡。來物悉彰。當此之時。聖人亦自以爲至而神之也。聖人神之。不敢以神自予。而予龜馬曰吾師乎。是則非龜馬之所宜受者矣。今以龜馬之道。著于毛甲者。爲是陰陽奇偶。則日月晦明。星辰參伍。先告之矣。爲是數之繇起。則當庖羲之前。未有文字。已知結繩。結粲繩連。是爲數紀。豈必龜馬發之河洛乎。且未有龜馬。先當有人。卽使無人。聖人攬鏡自照。欲求河圖。安往不得河圖者。其上首目具奇偶。其下臀足具奇偶。其左右腕肱屈伸具奇偶。其中嗌乳具奇偶。此卽河圖也。欲求洛書。安往不得洛書者。其上首奇。其下竇奇。其中腹奇。其左右肩節

絡偶。其左右足節絡偶。此卽洛書也。欲明其數。安往不得數者。於首取一。於耳目取二。於鼻準戶取三。支四。官五。髮鬢眉鬚六竅取七。左右角頭輔上下齦齶取八。齒四揲取九。手足指取十。天五地五盡之矣。聖人不自奇其器而則之。乃則龜馬者何也。猶幸聖人陳爻設範。周盡無憾。脫有遺義。無所取之。顧見虎鹿。或遇隼雉。皆有班華。並形位列。初擬卒議。一會羣通。神物又生。祕文復出。是則飛走蠕蠕無往非圖書也。仲尼感麟。乃作春秋。窮義極材。媲靈範易。仲尼歎曰。河不出圖。吾已矣夫。夫龜馬呈而易範作。麒麟至而春秋興。龜馬卽羲禹之麒麟。麒麟卽仲尼之龜馬。然則仲尼之時。河圖出矣。又何歎乎。仲尼之歎。仲尼之自謙。不敢匹麟于龜馬。然而春秋必以歸麟。故曰麟經也。麟能感仲尼作春秋。非能教仲尼筆削之事。猶夫龜馬能感羲禹作易範。非能教羲禹爻疇之文。數會適逢。則興大業。鉏商不生。龜馬無害。春秋不脩。則麒麟爲空死也。嗟乎。幸而生聖人之世。旋毛拆甲。抗貴儀象。苟不其然。雖以元苞邃符。倚物切變。有如仲舒精義。劉向研思。而並困徽叢。無解蒙梏。雖以明占察嚮。知來貢幽。有如郭璞洞元。京房測氣。而駢比無首。不濟離焚。夫苟往者。河馬能言。洛龜肯告。有董劉之一字。吐京郭之片辭。彼數聖人。必且作樂享之。配諸上帝。下床紛若。自名童蒙。豈徒比神龜筴。則之師之則已乎。

易則圖之一河圖合數躍乾坤濟五偶乘太極



右取順策二十五信策三十合二策共五十五如五位之數

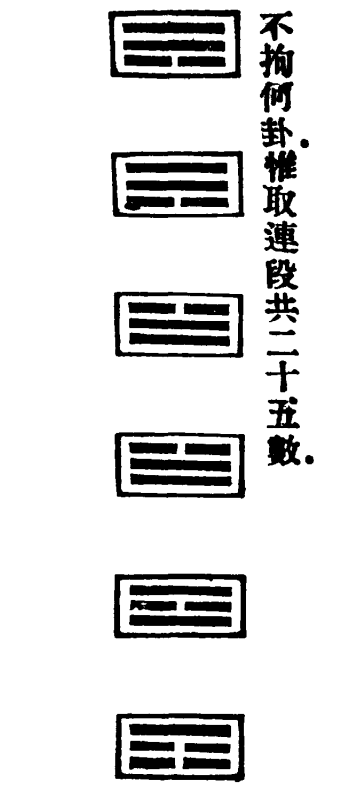
符曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十河圖之斷斷然者是不欲使天亂偶地亂奇也是故中分以衡之其悉數之天之初位爲一二爲三三爲五四爲七五爲九地之初位爲二二爲四三爲六四爲八五爲十此爲五十有五雖使連沓比倚而莫能迷其德漢趙雖幷營孰有不辨其幟者乎太極處下象乎龍馬也無所取之取諸其蟠蝮游環龍見之爲龍馬見之爲馬也乾龍躍淵坤馬行地易之爲是言者其必象夫龍馬負圖而出也

易則圖之二河圖分數

天數一三五七九凡二十有五取躍兩乾潛兩兌兩離一巽一艮或震坎奇準一數偶準二數共二十五數地數二四六八十凡三十取躍兩坤潛兩震兩艮兩坎奇偶同前共三十數

天

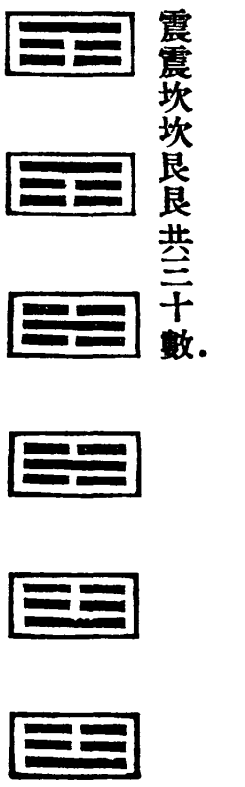
不拘何卦。惟取連段共二十五數。



右取信策三十四。天數二十五。陽數九。合之得三十四。

地

震震坎坎艮艮共三十數。

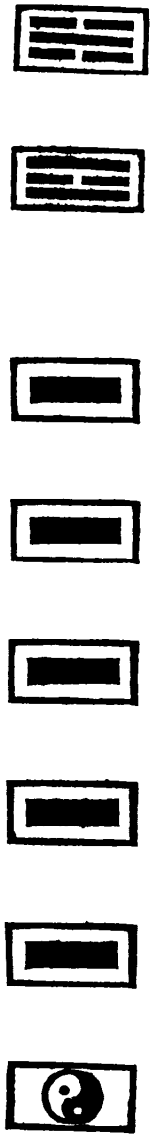


右取信策三十六。地數三十。陰數六。合之得三十六。

符曰。曹元理筭。十餘轉而悉知困廚之所存。轉筭猶夫其策算子也。今卽取卦段畫爲之算子。以紀乾坤。而不能明蓋輿之蓄。是則儒者之智不如伎士矣。凡道術之數。卽一二之數也。一二糾錯。五十盤迴。而于是聘乎干支。妃以刑德。準諸星野。布之音象。幽明、死生、來物、民用之難明者。燦然悉貢于

此矣天數二十有五地數三十使地贏五以告不齊而參之伍之錯之綜之變起文生象昭數應是烏可以不詳者乎

易則圖之三洛書躍坎離濬以五奇爻乘太極



右取順策十五信策三十合二策共四十五如蓍之數

符曰書以一統八爲九其數四十有五是爲五九故躍九而承之以五亦猶河圖中宮天五乘地十五其十爲五十也極旋象龜又坎水象洛離象爲龜也龜兩獻圖堯禹所敬聖人神之故用以卜上有叢蓍下有靈龜聖人神龜幷神蓍故用以筮是則卜筮皆繇龜作也極戴爻若龜戴蓍然

易衍

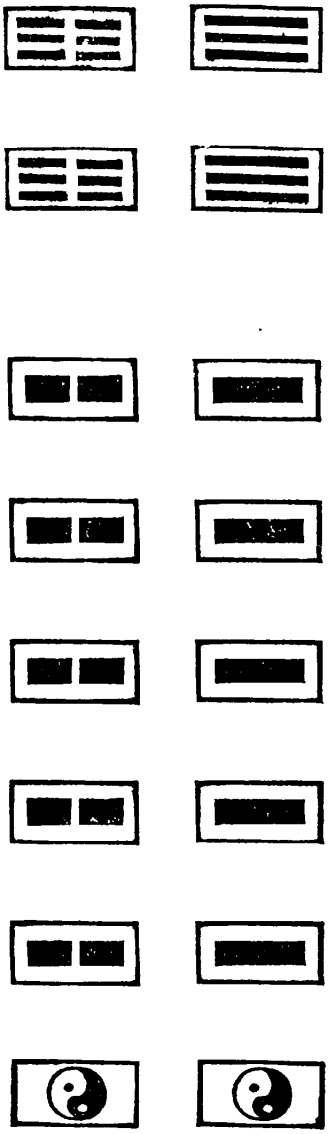
大衍之數五十數之紀也

儀曰數始於一極於二則止矣其自三而上皆其反而復往往而仍來者也是故一陰一陽則盡道矣一奇一偶則盡數矣義陳一畫斷之而二義能斷一不能斷二也更欲益之仍反而一極六十四化一則二化二仍一天下之道安得有其自三而上者乎天一地二舉一與天舉二與地天地一二形鈞體敵更欲

舉三則仍與天更欲舉四則仍與地天更益二亦不改奇地更益二亦不改偶譬予兒棗即不與栗更欲益之仍復與棗縱益千棗寧爲二物今使益天千奇益地千偶千汲一水千水一井寧爲二數乎夫參兩之義起于圓方圓環囫淪止應有一易故盪之倚之爲參方準截列宜區有四易故裁之倚之爲兩易之倚參以爲環不可斷則用其全全用圓而仍一也易之倚兩以爲準不必極則用其半半用方而仍二也一不使貿于三二不使惛于四是則易之所以勾股天地者可得而知之矣天下之數參以生之伍以成之錯以變之綜以化之生之者以一鼎二而二不厲一也伍之者以一比一而一不悔二也變之者一必萃二而一不吝也化之者二必嗑一而一可貞也二女同居不奇女者也田獲三狐不偶狐者也震驚百里偶數之不知其幾百里也十朋之龜奇算之則二十貝也何以明其然也一女而侑一女焉此一女之獨體破而成偶也兩狐而介一狐焉此兩狐之對體移而歸奇也引幾百之一而繫之里此爲以一攝兩奇攬偶務者也簡一之又一而括之朋此爲以兩節一偶代奇勞者也然而易猶有慮焉慮乎二必益二三必益三里必益里朋必益朋故又救之曰婦人貞吉從一而終以爲一不可淫一則貞二而淫矣又救之曰三人行則損一人以爲二不可疑狐疑而三則獲人三而疑則損矣又救之曰一致而百慮以爲致一于百不如致一于一矣又救之曰西南得朋東北喪朋以爲絕二之朋則得一之朋矣是故易者至貞而神者也莫貞于一莫神于二自二而外奇仍歸一偶仍歸二逐于九十以驕一二譬挾衆子誇多父母今夫鏡者所以照也以鏡照物以鏡照鏡一而二則止矣而鏡影相逐自三而十百千無窮交錯盤互恍

惘幻惑卽或以爲生生摩盪日進無疆烏知立本貞明則惟此兩鏡者而已乎是故天下之慮庖犧以來之情文皆當以仲尼爲斷仲尼曰再斯可矣

易衍圖 取乾坤卦奇偶爻分麗兩圖而統以太極承其下



右取順策二十信策三十共五十如大衍數

符曰天數地數連五段五其衺可裂也以天之五乘地之十說在于河圖之中宮也太極環中象中宮也陽乘陰象五乘十也是之謂大衍大衍者衍河圖也曷爲不貴五十五而貴五十聖人以爲數從中起亦猶律度量衡之起于黃鍾爾氣必中氣星必中星聲必中聲數必中數中者易之所奉也聖人又以爲用實握數不如虛乘之實繁而窒虛簡故游自一而二枚舉之以至于其竟而得五十五不如一五一十執其兩言而得五十也

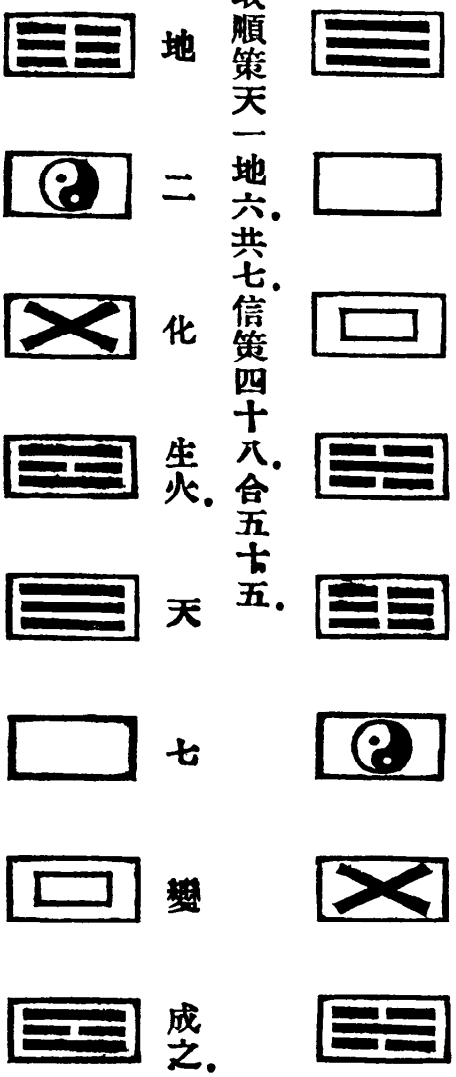
易行

成變化而行鬼神故五府曰五行也。

儀曰。夫五行者。天地亦握其二則已矣。天一地二。一水二火。一二盡數。水火盡行。而以金處四者。明爲第二金。非第一金也。以土處五者。明爲第二土。非第一土也。何以言之也。乾體據金。坤體據土。金土、天地之體。豈繇天地生者乎。天地骨肉金土而液息水火。天順下施。降金注水。地逆上行。升火蒸土。繇所注蒸。浩淼灼爍。譬投蘗酒缶。居泥煉爐。惟見水火。不辨子母。而木從水生。因以生火。水火之介。是木所都。上不在一。下不在二。譬之祖孫之間。可知父位。火既居二。木必二上。故以木處三者。亦明爲第二木。而非第一木也。第一木者必依水居。猶夫第一金者必乘乾作。第一土者必倚坤行也。天地戶開。五數齊出。一二數立。五行同棲。譬兒墮地。官竅悉建。非先結骸後集耳目。又以次行漸召鼻口。惟以連並。則知攝屬。當位利用。歸靈水火。水喜攝木。水怒攝金。火殺攝金。火養攝土。五行之道。緯三而經二者也。若未受職而出。居方效能。鬼神流行。亦有其列。三五承一二之傳。四所繇環羅者矣。是故水火者。天地聖人之所共握也。天地握一水一火。則以行鬼神。聖人握一水一火。則以作易。易之于水火也。甚親之。甚用之。甚著之。甚專之。甚親之者何也。夫易不敢以民用事水火。而命坎曰月。命離曰日。易之文日月也。命坎離日月。是以全易予水火。以全易予水火。是易以其道親水火也。甚用之者何也。經離上下。猶天二極。而上終坎離。使樞天地。下終既未。使柄夫婦三才之事。聖人皆以託水火。不託金木土也。甚著之者何也。象之著坎曰水。著離曰火。而其象乾兌坤艮震巽。則不著之曰金土木也。乾坤以至尊不易名。澤山雷風。易皆欲使之聽水火耳。以

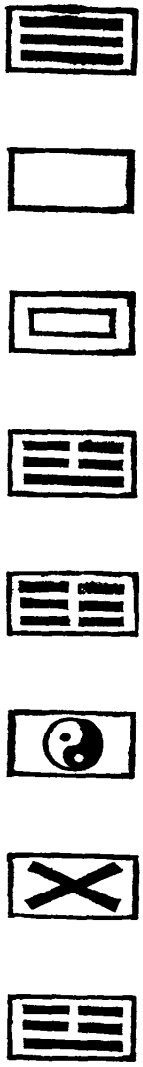
爲其聽水火者故沒其名不使與水火同物也甚專之者何也卦行以八述五而水火獨居其諸三者則皆有副。金乾副兌。土坤副艮。木震副巽。副者猶言第二爾。易以爲金土天地之餘。而木介諸水火。故兩之。兩則同。同則疑。萬物莫不賤同而貴獨也。繇此言之。天地之道。二氣而已矣。氣之傳形。陽奇陰偶。形之傳數。奇一偶二。數之傳化。一火二火。化之傳德。水智火禮。水火制變。智禮謀常。卑高陳禮。晝夜通智。智崇效圓。禮卑法方。乾卦水德。爻皆說水。潛魚躍龍。盈科積中。及其卒也。滔滔不測。以告淵深。坤卦火材。爻皆敍火。伐霜攻冰。秉文從上。及其卒也。決躁怒戰。以章血勇。明乎乾者。則知厲學。明乎坤者。則知事君。厲學、智也。事君、禮也。如此。卽仁義信之道。可一言而盡矣。

易行圖 六子分司。統以乾坤。二極二動御之。



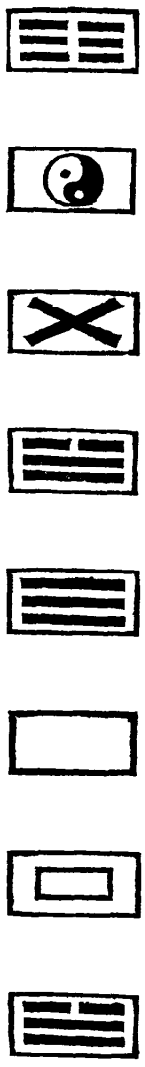
右取順策天一地六。共七。信策四十八。合五十五。

右取順策地二天七．共九．信策四十六．合五十五．



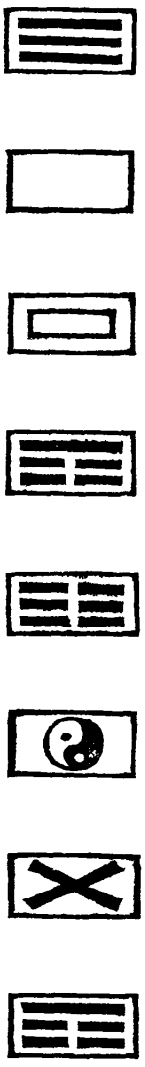
天三變生木，地八化成之．巽同．

右取順策天三地八．共十一．信策四十四．合五十五．



地四化生金．天九變成之．

右取順策地四天九．共十三．信策四十二．合五十五．



天五變生土．地十化成之．

右取順策天五地十．共十五．信策四十．合五十五．

符曰．使乾坤執生成者．氤氳之構也．六子執五行者．譬使耕人執耕．織人執織也．陽執變．陰執化者．

精之麼精魂之盪魂也極執數者數生于無一于奇二于偶推而至萬易爲逆數道之知來者也中空執奇。中分執偶者。無無偶而兩破奇。奇之趨奇。偶之趨偶。萬奇皆倚無。萬偶皆倚破也。乾坤不離五行。而不執六子之執者。宰乎生成。則不自生成也。

兒易外儀卷之三

開成之類曰原始下

易能

聖人成能。能莫大于作易之聖人也。

易能儀之一

儀曰。四聖人之治易也。皆取諸像。包犧以卦畫像天地萬物。文王以彖言像卦畫。周公以爻像彖。孔子以翼象爻。凡易之象。莫貞于卦。莫神于畫。畫者、畫也。考工記曰。畫繢之事。故繢事祖畫。畫卦之後。始有書契。其文率爲鳥蟲魚藻。於是帝舜則之以會章服。商宗取之以求聖臣。窮狀盡態。其流極于方變圓章。其端莫不始諸易矣。四聖人之治易也。包犧無字。文王始言。六爻漸繁。十翼最富。義畫一二。悉圍萬形。姬孔千言。歸範一畫。是故範圍天地而不過者。易之道也。圍不麗範。則道不傳器。範不窮圍。則撰不周物。有範有圍。備物盡變。犧畫一二。於書尤盡。姬孔千言。於圖尤靜。是則四聖人之能也。

易能儀之二

是故包犧氏之以卦畫像天地萬物也。默成而不言。爻不必備。卦不必立。一奇一偶。一連二段而已。何以知其然也。夫犧之制奇也。徑其功而姿其勢。其制偶也。多其數而短其節。甚似夫天物甚少而包地外地物甚多而跼天中也。千詞而不能舉。一連二段則甚像之。奇墮絕端。守完杜破。偶離開戶。示疎召窺。甚似夫星文緝然。而天體常彌。川岳間之。而地形多罅也。千詞而不能舉。一連二段則又甚像之。奇能冒偶。盡利取盈。偶欲齊奇。虛中有損。甚似夫象之麗天而行者恆充盈。物之附地而生者多毀折也。千詞而不能舉。一連二段則又甚像之。奇不保堅。偶將鋸之。偶不保罅。奇將乘之。甚似夫女之蠱男。男之細女也。千詞而不能舉。一連二段則又甚像之。奇獨靜居。不欲煩衆。偶連側立。無敢當尊。甚似夫君之首出而無爲。臣之比肩而有事也。千詞而不能舉。一連二段則又甚像之。奇堅壯直。偶小謙微。壯有難犯之形。謙示相容之意。甚似夫君子亢節。繫柅難牽。小人匿情。決藩而易入也。千詞而不能舉。一連二段則又甚像之。以奇爲枰。惟一故平。以偶爲玦。佩兩必觸。甚似夫不二心之臣無過涉。而持兩端之道非中行也。千詞而不能舉。一連二段則又甚像之。奇無偶形。明不藉偶。偶具奇體。勢必攀奇。甚似夫君子執鞭以遠小人。小人抵巇而附君子也。千詞而不能舉。一連二段則又甚像之。奇以其數。必不敵偶。偶以其體。必不敵奇。甚似夫小人繁徒。能制君子。君子獨立。亦勝小人。千詞而不能舉。一連二段則又甚像之。夫既甚像之矣。包犧曰。予何言哉。

易能儀之三

得是道也。文王因之制爲彖文。以象卦畫。彖之彖乾也。亦不颺言。亦不陳義。濶略取占。聊示筮者。而其彖坤也。長言多方。枝條複互。再三瀆瀆則不告。文王之所以嚴事乾也。巽在牀下。用史巫紛若。文王之所以媚事坤也。然而文王非以是事乾坤之道。而以是事奇偶之畫。奇一得不一乎。偶二得不二乎。奇連得不連乎。偶段得不段乎。故曰大通而利于正則已矣。其語不繼。一辭也。其文不間。連辭也。奇之像奇也。曰牝則必通牡。曰朋則必類朋。西之牽南。東之併北。先之交後。得之倚喪。駢稱比文。二辭也。析義離節。段辭也。偶之像偶也。

易能儀之四

得是道也。周公因之以繫六爻而像卦象。是故貴其勿用。而曰見田。文明之學。治以乾乾。躍之或淵。飛之利天。悔亢無首。還歸于潛。若是者。周公之像乾彖也。畏其堅冰。而曰履霜。利習之道。大以直方。含者其章。括者爲囊。黃裳元吉。惕于玄黃。若是者。周公之像坤彖也。周公像乾彖則肖乾彖。像坤彖則肖坤彖。周公之于文王。父子也。肖父之道。則併肖其文辭。肖其文辭。則必連其精氣。今夫天用莫如龍。可不謂元乎。躍矣飛矣。潛而田。田而淵。淵而天。可不謂亨乎。利見。可不謂利乎。先惕後悔。不敢爲首。可不謂貞乎。而曰履霜。猶曰其先迷也。冰堅而幸不濡。猶曰其後得也。直方大。猶曰大塗大輿。西南、東北、利厥往也。括囊。猶曰主利也。從王无成。猶曰得朋喪朋也。馬行地。裳垂地。坤牝同貞。而黃爲地色。故曰黃裳。猶曰牝馬之貞也。龍血玄黃。有勝有負。猶曰有迷有得。有得有喪也。是故爻辭之于彖也。句倚字孕。精氣之合也。

易能儀之五

而又得是道也，孔子因之以陳十翼。十翼之于繢事。繡也。大象則其巧也。孔子以爲繼周公之後。宜先致精以事周公。故其飭材也簡。其體物也盡。孔子自謂象也者。像此者也。象之于乾也。曰自強不息。此以周公之稱六龍。必極龍之材。田力而淵。淵力而天。則其曰自強也有說。此以周公之稱六龍。極龍之材猶不止。躍極而飛。飛極而无首。首復爲尾。上復爲初。則其曰不息也有說。象之于坤也。曰厚德載物。此以厚載體霜冰。是爲像神者也。若曰。凜乎其危也。得不厚乎。此以厚載體直方大。體含章括囊。體黃裳。是爲像形者也。若曰。如此豈非厚乎。此以厚載體龍戰玄黃。是爲像意者也。若曰。使以不戰養奸。卽使戰而傷物。其血朱殷。不玄黃。又豈得爲厚乎。若此者。孔子事六爻之詞。可謂謹矣。夫孔子事爻詞則謹事象畫則忠。夫象也者。以元要貞。以牝利載。夫畫也者。以一積功。以虛受物。是故莫強于元。而莫不息于貞矣。載莫如馬良。而厚莫如牝順矣。自強不息者。其惟一連矣。厚德載物者。其惟二段矣。包犧氏之易。貞于卦而神于畫。貞于周文而神于孔子。文周竭材以儀一畫。孔子正言以斷三易。乾坤明大。所以槩餘。要皆取諸測微決疑。象效不失者而已矣。

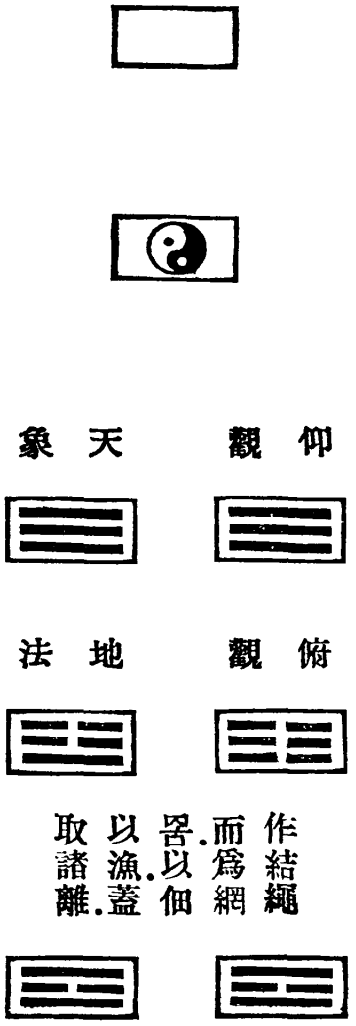
易能儀之六

雖然。包犧氏之有畫而無字也。則是無。故以無憂患。孔子曰。作易者其有憂患乎。作易者有憂患。無憂患則不作易。是則孔子不以包犧之制畫爲作易也。畫無遺字。不自名字。犧無遺易。不自名易。文字旣立。名

生其間畫之生字字之生文文之興名名之興易者勢也故曰易之興也其於中古乎上世無憂中古多患是故羑里者文王之凶也天王聖明臣罪當誅故其辭多譽君而懼臣鴟鴞者周公之悔也既破我斧又缺我斨故其辭多凜亢而傷戰削迹伐檀者孔子之吝也天下有道丘不與易故其辭多隱懲而肆誡懲誡之道著于褒譏極于誅伐褒譏誅伐者春秋之義也文王不幽囚不說豕周公不蒙讒不繫爻孔子不惡亂臣賊子不作春秋不作春秋不演易傳春秋之春王正月猶易之元亨利貞元亨利貞不著義春王正月不著事也孔子未作春秋無所寄志其志盡寄于易孔子作春秋無所取材其材亦盡取于易自其大凡而言之其所寄志者十有二其所取材者亦十有二首出庶物此亦尊王嫌于无陽此亦惡戰含之以從王事此亦激桓文辨之不早辨此亦嚴盾止不言所利此亦愧求金利物和義此亦諷假璧嘉會足以合禮此亦甚會稷忠信所以進德亦此曲敗殽知存不知亡此亦愚郭公知得不知喪此亦穢郜鼎貴而無位此亦削天王之下勞高而無民此亦筆紀侯之大去此十二者易之以爲春秋志也取諸明夷南狩以諱河陽取諸不喪匕鬯以旌首止取諸王用享于帝以正魯郊取諸公用享于天子以尤召命取諸王假有家以責紀履繻逆女取諸閑有家以醜夫人姜氏孫齊取諸改邑不改井以罪稅畝取諸不耕獲不菑畬以咎告糴取諸見金夫不有躬以誚取濟西田歸我濟西田取諸喪貝七日得以誅竊寶玉大弓得寶玉大弓取諸折足覆餗以黜呾糾冢父之徒之爲相取諸何較滅耳以戮商臣州吁之輩之爲臣子此十二者易之以爲春秋材也春秋之患甚于商周孔子所憂大于君相非易不惕非春秋不懼惕利

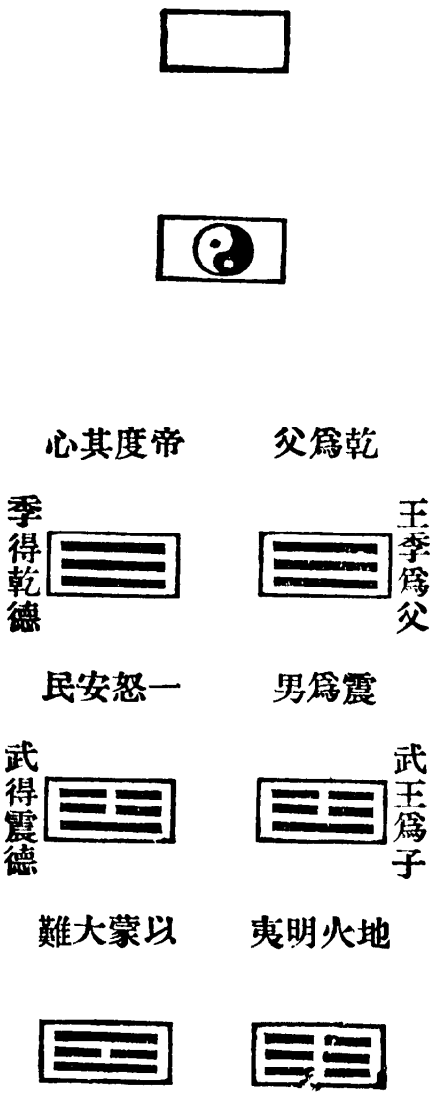
用教。懼利用獄。章教必以法。治獄必以道。法明無敢慢教者。道正無忍怨獄者。是故孔子者。三聖人之屏垣。而春秋易之苞符也。

易能圖之一包犧躍。無極、太極。潛。重乾、重坤、重離。



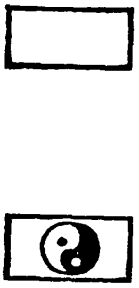
符曰。包犧仰俯。而天不愛象。地不愛法矣。象生于天。法生于地。觀察生于包犧一仰一俯。不通三才。寧復可以王天下而作易乎。包犧之作易。尊離制器。結網罟者何也。當包犧之時。神靈在龜馬。猛毒在禽獸。天予龜馬圖書。卽予禽獸爪角。龜馬甚少。禽獸甚衆。爪角之氣。必蝕圖書。亦猶烏蟇能制日月者矣。欲以卦畫事龜馬。不得不以網罟治禽獸。故曰。太昊之世。鳥獸蟲蛇懷其爪毒者。畏網罟也。以其器爲圖書之衛而華之。故繫乎離。堯殺封豕脩蛇。猰貐而文章煥然。網罟之教也。

易能圖之二文王躍二極潛乾震四坤離一

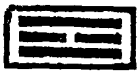


符曰無憂者其惟文王乎以王季爲父以武王爲子有患者其惟文王乎以帝辛爲君以崇侯爲友文王之于父子中處而在淵文王之于君友不亢而无首皆易也文王之于易擇一卦而處之曰地火明夷明夷者傷王聽之不聰也以其象而求之明伏不出是宜幽囚矣若夫韜光而章順以火事土斯則其忠也文王作易六十四象之爲文辭情和而旨吉不怨不哀不憤不懼苟不審文王作易何時又誰能知其得之羑里也

易能圖之三周公躍無極太極潛離兌各二巽震各一

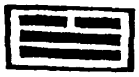


重離文明。離初之履敬是禮。三之鼓謂是樂。



制禮作樂

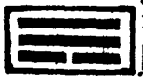
兌金秋殺



兌爲毀折

破斧缺斯

震雷



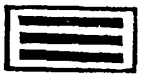
巽風

翻乎風雷

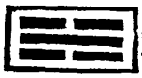
符曰。仲尼曰。久矣吾不復夢見周公。蓋嘗夢見周公矣。夜夢見之。寤必能貌之。仲尼之貌周公曰。成文武之德。審厥象。惟肖哉。成文之德。莫詳于禮樂。成武之德。莫正于斧斯。成文武之德。莫彰于風雷。夫以文王無位。而取其澤。武王既崩。而取其威。成王方冲。而取其悟。如周公之才。豈有不可以作易者乎。

易能圖之四孔子躍。無極太極。潛乾二坎艮震兌各二。

上律天時　下襲水土　志在春秋



天

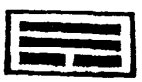


坎水

震春

天之時

艮土



兌秋

符曰上律下襲者爲是律之準聲聲之準律衣之適體體之適衣歟是難名也襲莫若易律莫若春秋仲尼曰五十以學易可以無大過矣又曰罪我者其惟春秋乎是故出過而入罪福經而禍史者仲尼也仲尼苟不以易補過必不敢以春秋賈罪仲尼卽以春秋蒙禍必不易其辭曰吾于易不受福也仲尼固欲以其有罪明其無過以其蒙史禍明其受經福故其言曰志在春秋志立則氣激非必聖人畏死悔亢見卽无首也

又曰今一先生人兼數籍古四聖人共謀一易易莫名乾聖莫名德元亨利貞無極太極云爾

右四圖各取順策百信策六十四合洞洛全卦之策奉之

兒易外儀卷之四

摩盪之類曰正言

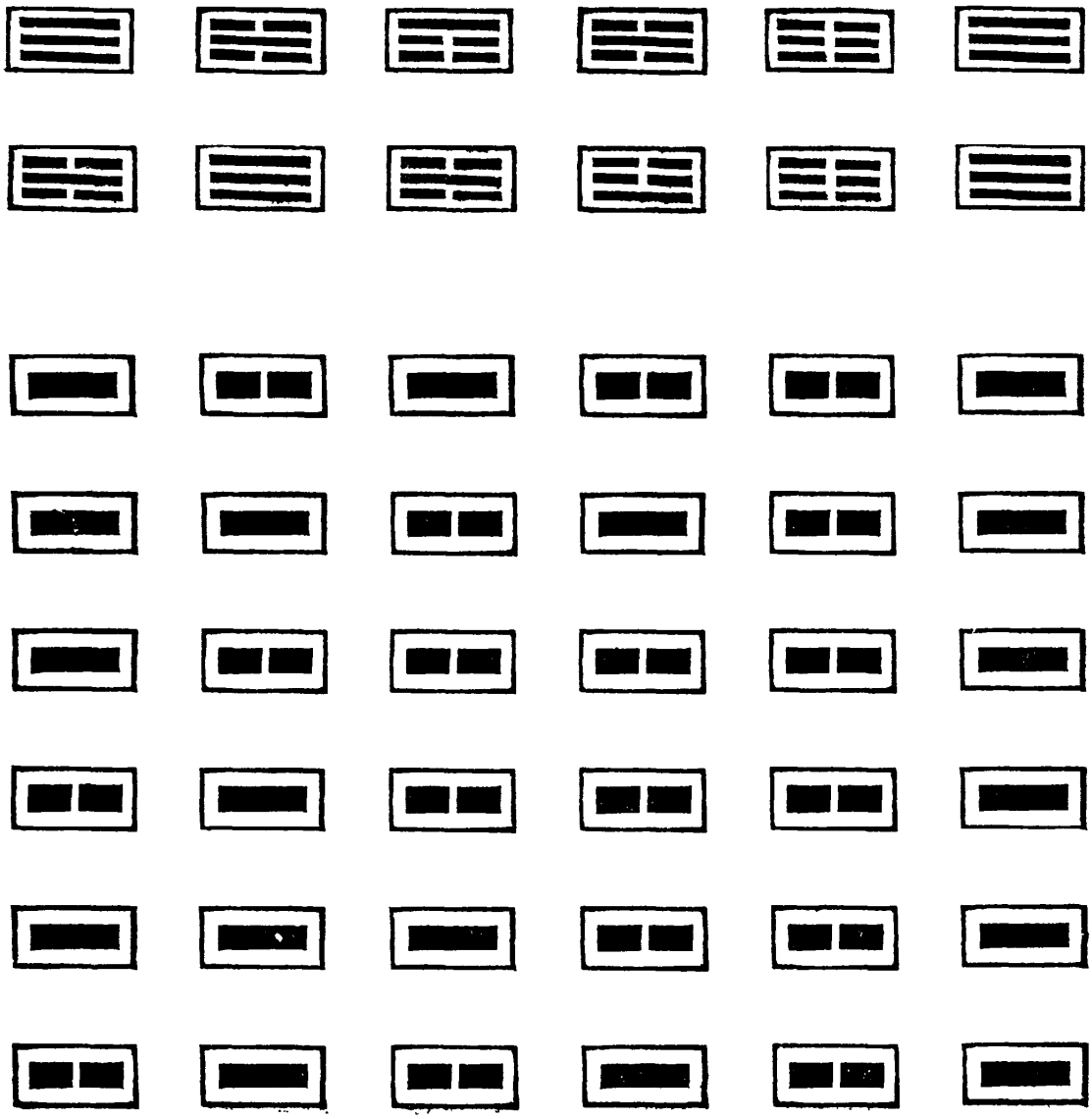
易居

君子所居而安者易之序也變動不居非謂窮大而失居也儀曰夫曰易道屢遷變動不居者何謂也此仲尼鑽易渺邃知其終至洞乎其所抱建樞宿者而言之也故曰不居者言有居也仲尼之馬食野人之苗野人縶之子貢盡詞說之不聽使馬圉說之馬圉謂野人曰自東海至于北海皆子之田我馬之佚安得不食子之苗野人悅乃歸馬野人悅其田之廣即不咎馬食苗也今自東海至于西海自南海至于北海皆易之道使易孤處一海即爲曠其居易即日遷一海而不以爲窮大失其居也是則易亦悅其道之廣即不咎動遷義也繩甕環堵方弓廣笏尋咫之間而有彼己若夫二九通門暢塗方軌千廡萬室蔓館枝庭朝車東園暮騎西圃蕩游疲蹤而睇乎其外者以爲不出戶庭耳舜徧巡四岳終于陟方禹東巡至于會稽卒止會稽而天下不以舜禹爲寓公寄生者此以天子家天下而都幾內故自幾內而言之以爲去其都而曰不居也自天下而言之以爲不離乎其家而曰

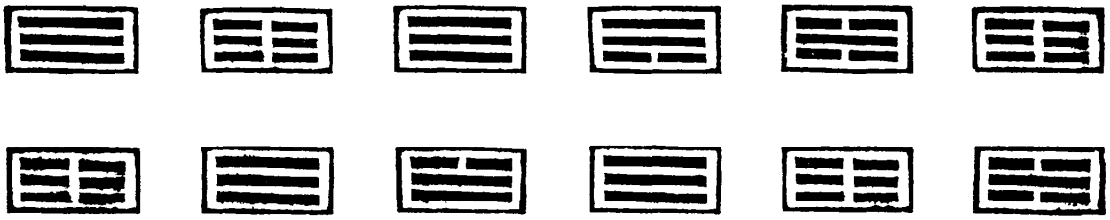
居也。是故扶繩之義。拘墟之善。軼繩一尺。越墟數武。而皆以爲失其固然。游浪無歸者矣。若乃苞多統遠。兼變攝化。囊裹天地。箝鑷萬物。施冪沆瀁。循塍無垠。則亦安往而不得其居者乎。故夫道有大也。有小也。有廣也。有狹也。有近也。有遠也。有短也。有脩也。聖人之于道。必審擇而處之。孔子曰。擇不處仁。焉得智。夫智莫如易也。是故擇道而處夫陰陽。夫陰陽者。忽忽怳怳。沈沈茫茫。鬼出電入。滔騰大荒。事無使有移形變章。窮邊歷際。不迷其方。聖人擇道。必處陰陽。故亦得以縱志舒節。推引浮揚。譬之托于檣馬以返其鄉者也。詩曰。綿蠻黃鳥。止于丘隅。鳥以飛謀止。道以動謀居。是故易也者。以六虛爲宮闥。以游魂爲橛株。以無恆爲典矩。以周流爲次且。易之德、龍也。其才則馬也。躍淵至天。龍之德也。行地无疆。馬之材也。龍居天者也。馬居地者也。龍居躍者也。馬居行者也。陰陽居往來者也。易居變動者也。堯舜擇道。得夫中而居之。故曰允執也。仲尼擇道。得夫時而居之。故曰不踰矩也。夫中、猶言都也。時、猶言歲也。東人居東。西人居西。東人客西。西人客東。惟都兼居東西。惟東西皆主都也。春氣居春。秋氣居秋。春氣叛秋。秋氣叛春。惟歲兼居春秋。惟春秋皆稟歲也。堯舜仲尼、非以爲其馳蕩流逐而可東可西可春可秋也。繇所底定奠居乎其可東可西可春可秋者。以是爲其執與不踰焉爾。是故聖人之制道也。定規模。明分際。量本末。權往來。其飛准繩而要不以山谷區隅爲准繩也。其視不離檜栝。而獨不以胸膂數寸之間爲檜栝也。廣治而審處。撤畛而正疆。其出無方。其止有常。周行天下而軌不荒。譬若帝車運乎中央。

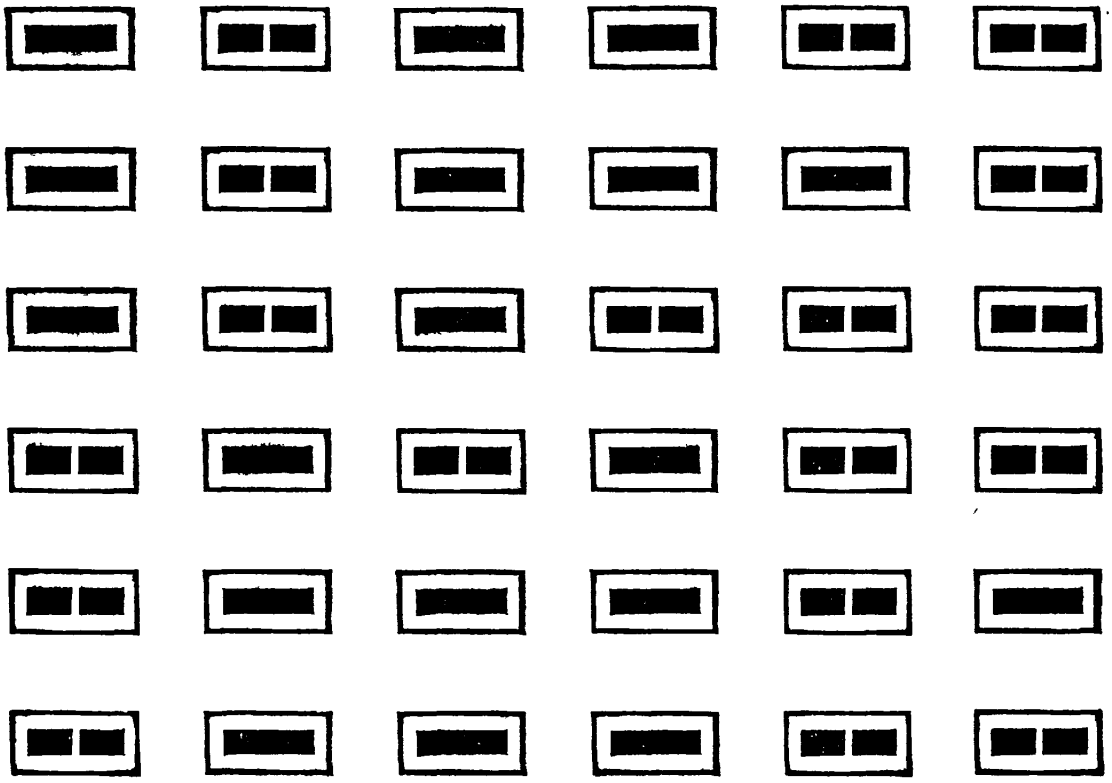
易居圖潛躍相配。全圖六十四卦。

訟　需　蒙　屯　坤　乾

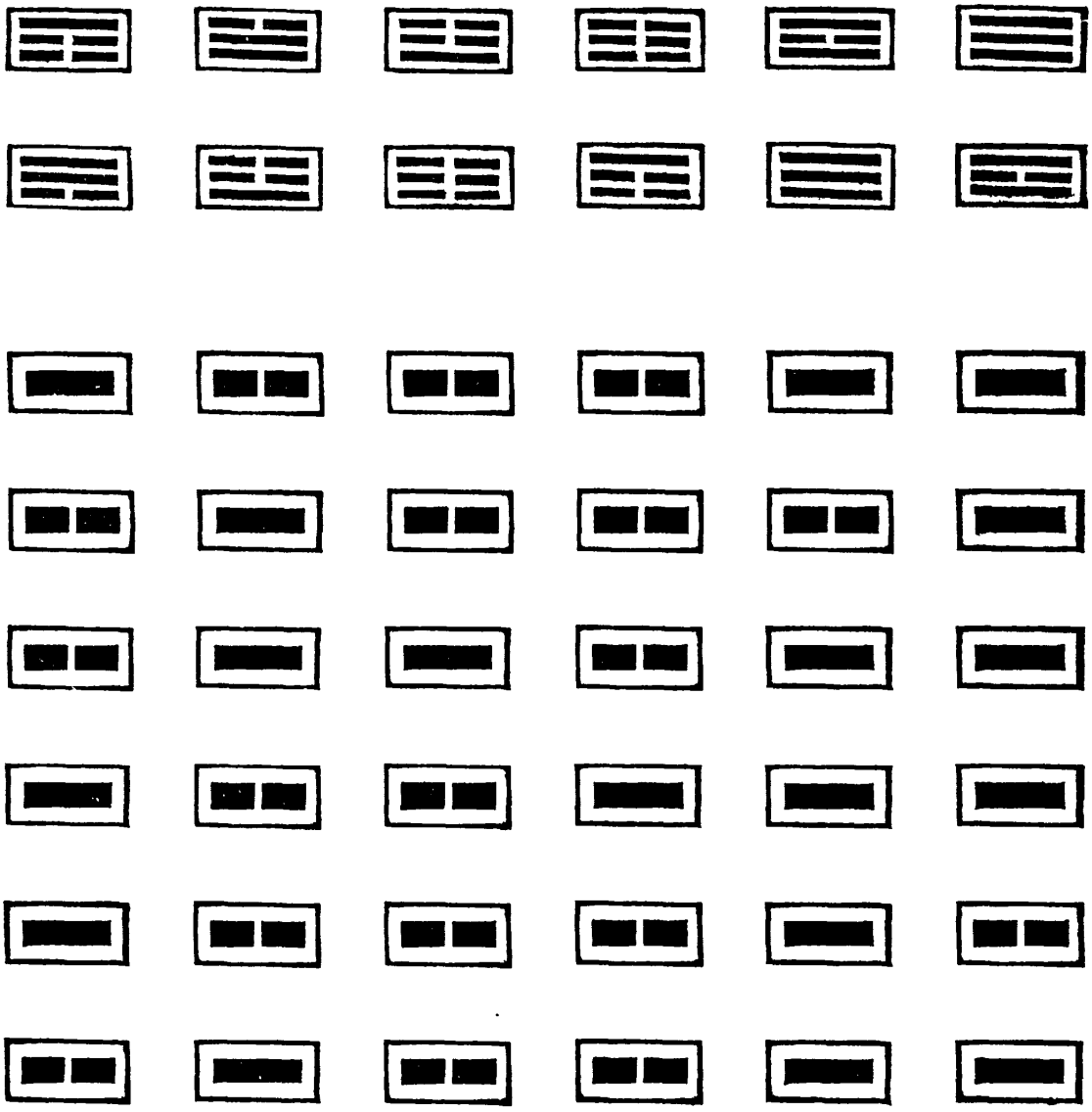


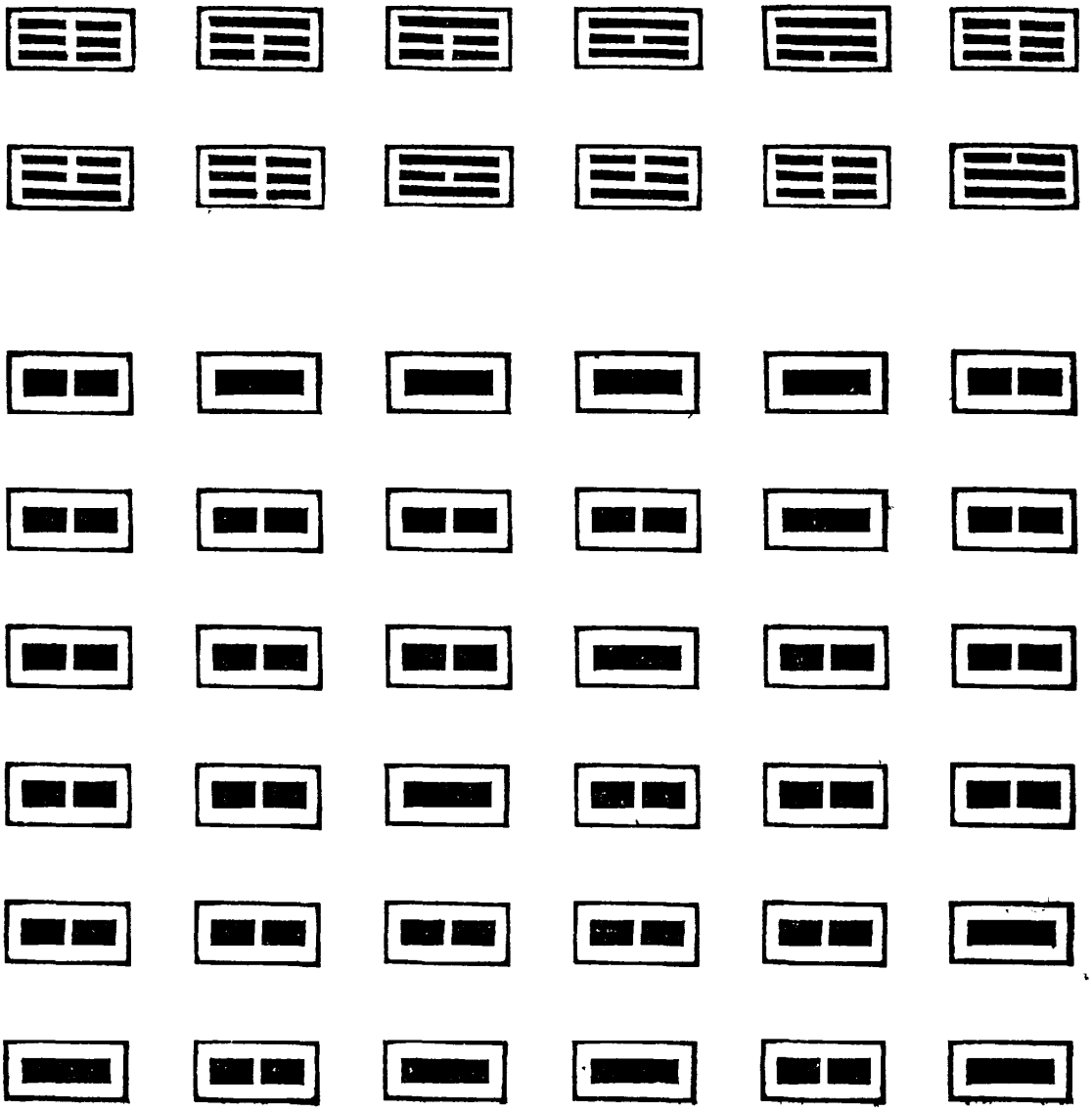
師　比　小畜　履　泰　否

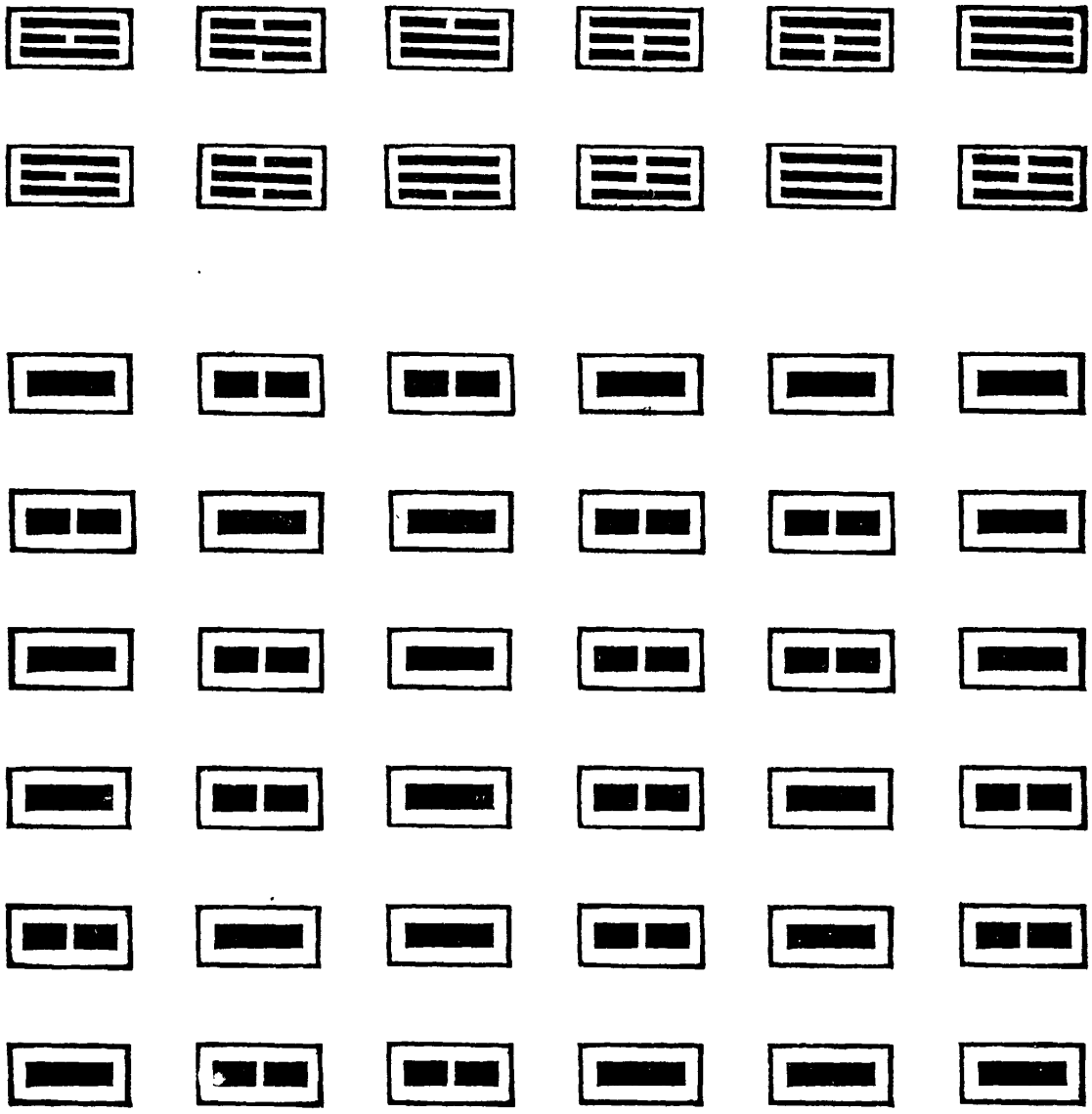


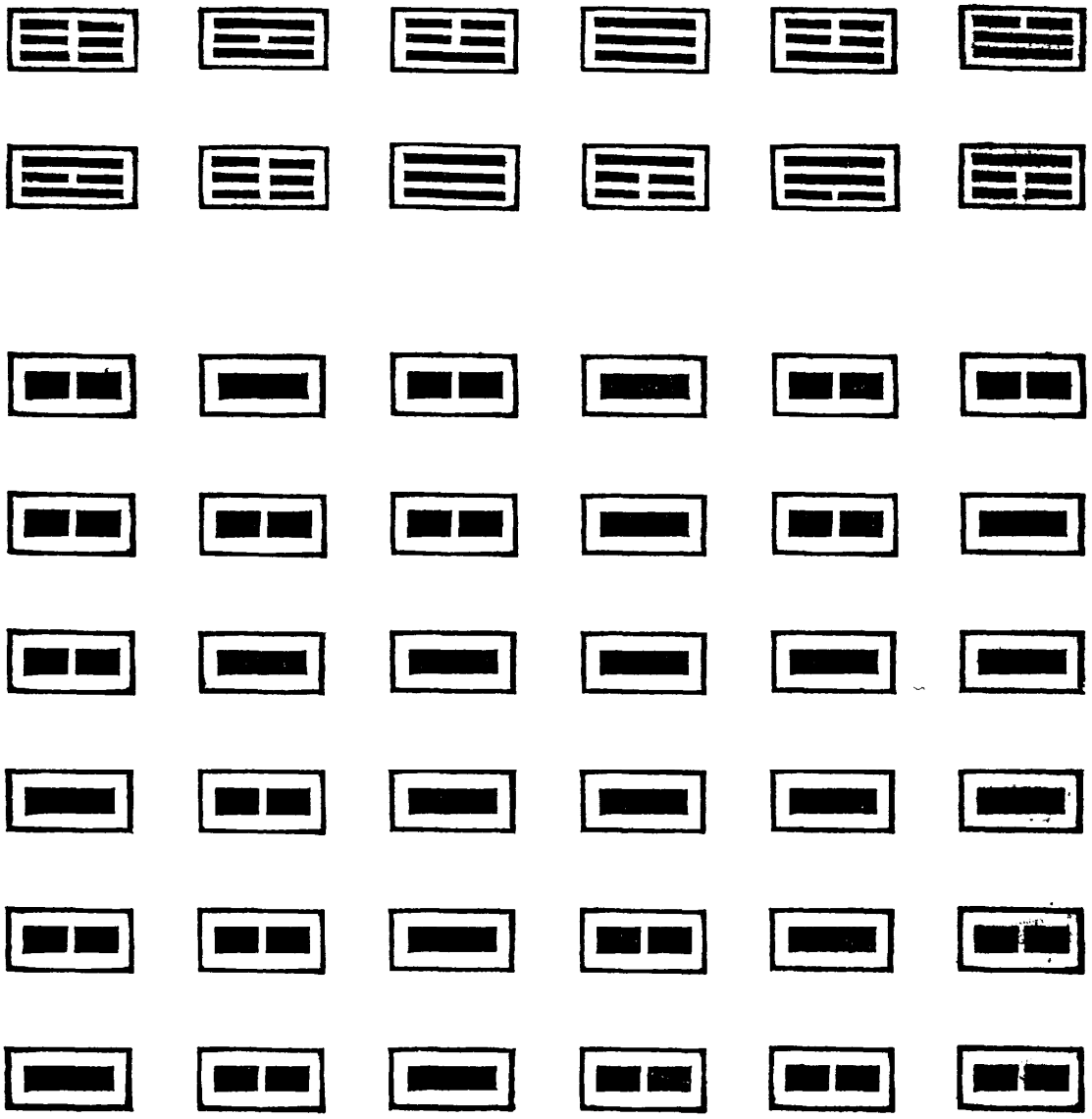


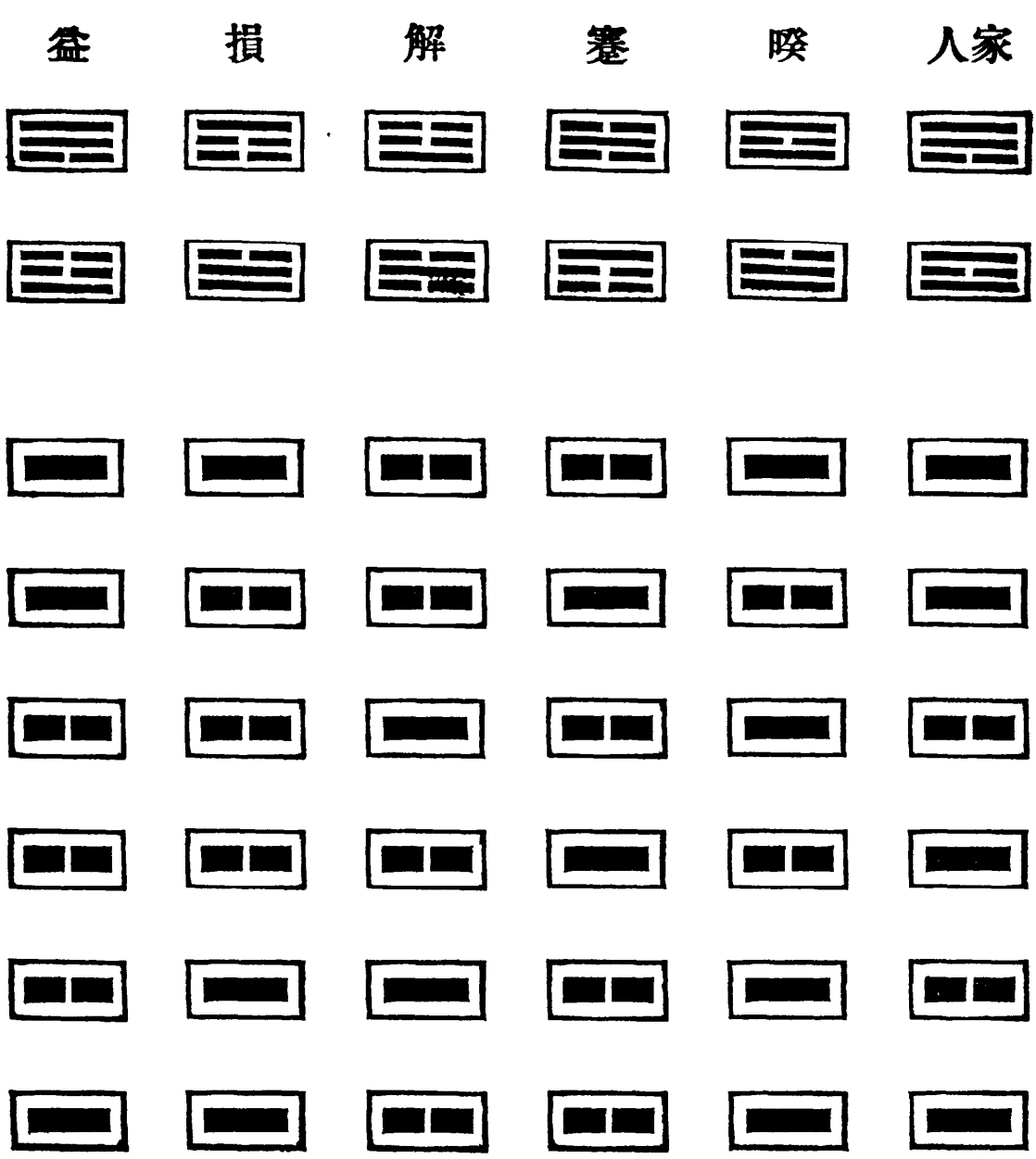
蠱　隨　豫　謙　大有　同人



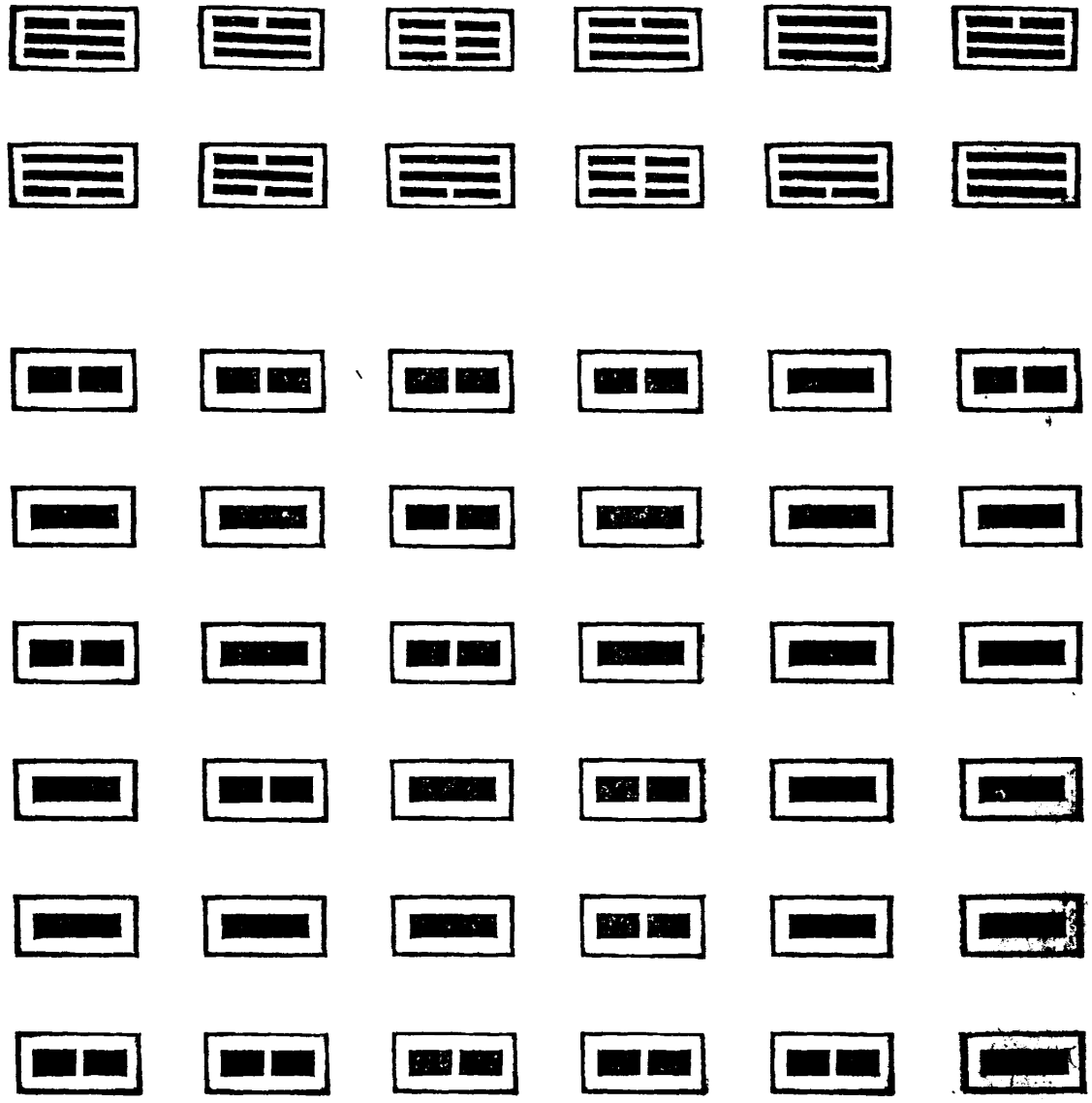

復
剝
賁
噬嗑
觀
臨


離
坎
大過
頤
大畜
妄无

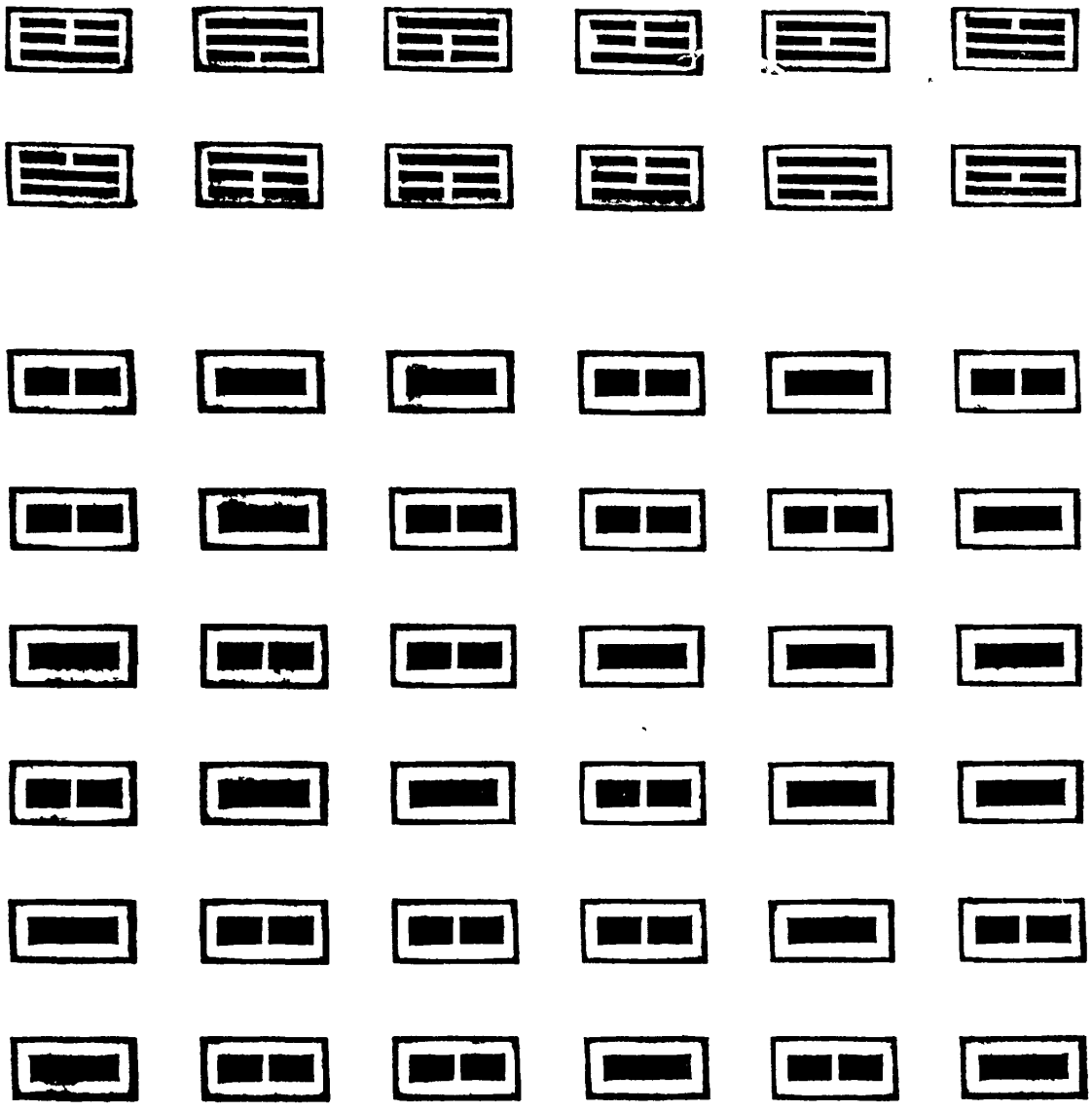

咸
恆
遯
大壯
晉
明夷

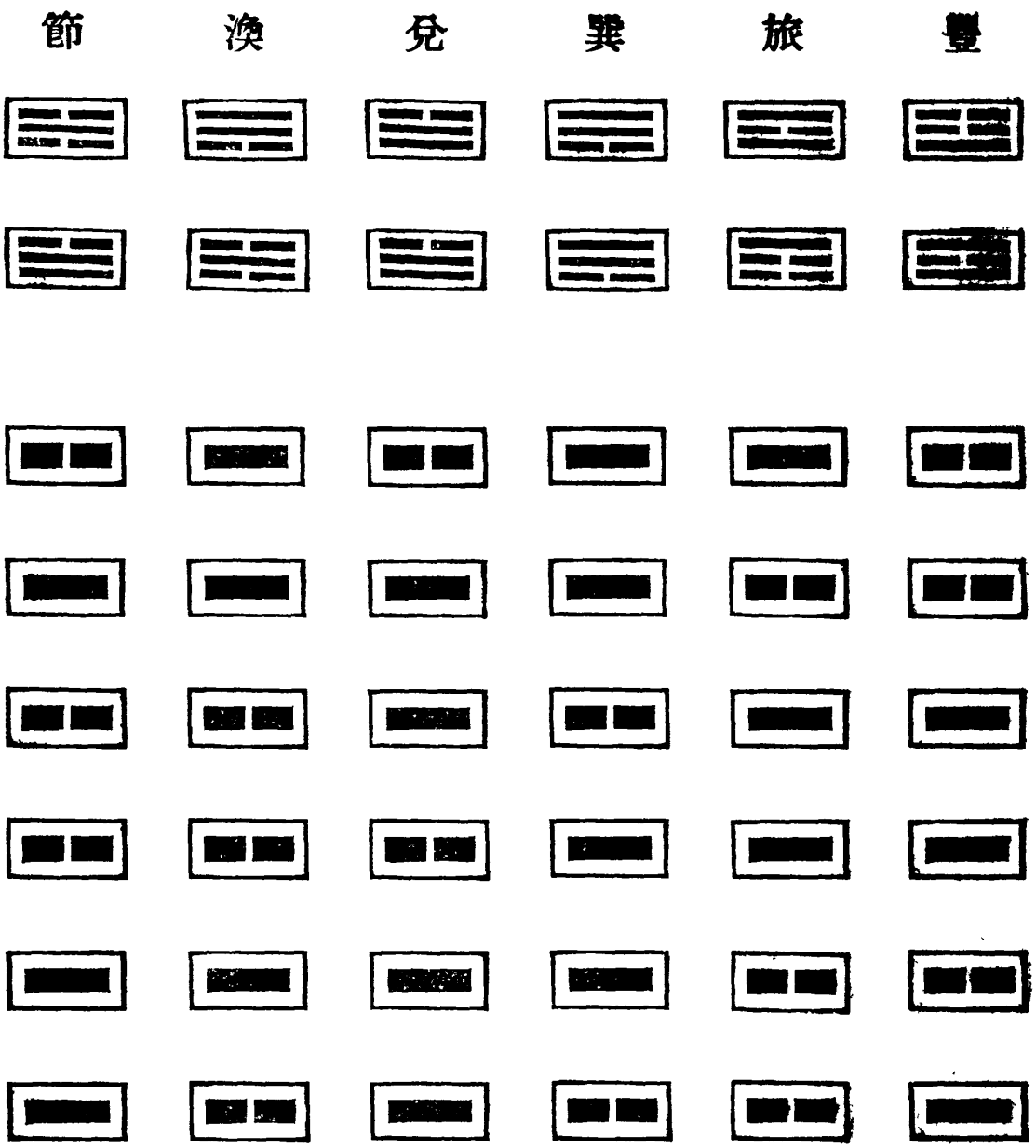

益
損
解
蹇
暌
人家

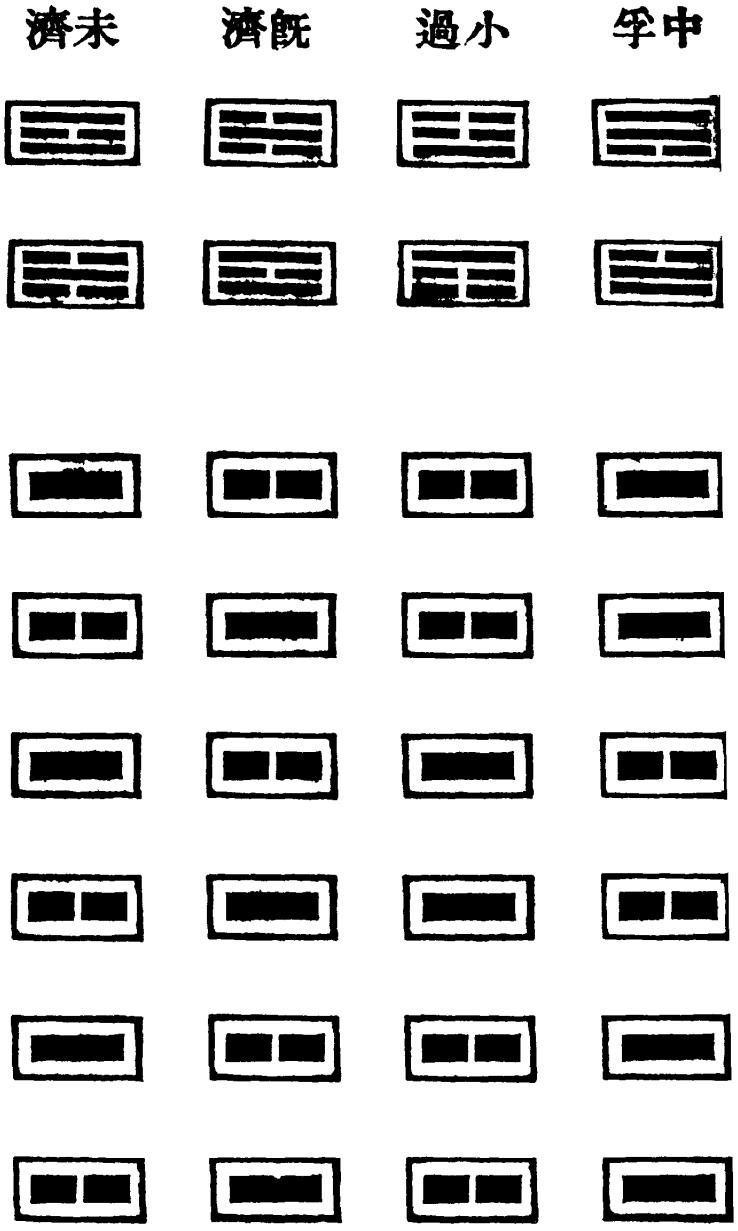
井 困 升 萃 姤 夬



歸妹　漸　艮　震　鼎　革




豐
旅
巽
兌
渙
節



右乾取信策十七。坤十六。震坎艮十五。巽離兌十四。雜卦二五俱陽。取九。俱陰。取六。陽陰半。取七。並以奇偶分陽陰。取蓍二五。從其所貴。

符曰。卦主貞而客悔。客必聽主也。凡易所立卦之義。皆聽主不聽客也。故主乾而坤乘之。地聽天爲泰。陰之奉陽。昌也。主坤而乾乘之。天聽地爲否。陽之縱陰。索也。主乾而震乘之。雷聽天爲大壯。雷虛氣而恃健于天。則非無質也。主震而乾乘之。天聽雷爲无妄。天積剛而著威于雷。則非不實也。主乾

而坎乘之。水聽天爲需。天體安舒。水因之漸漸也。主坎而乾乘之。天聽水爲訟。水勢奔激。天因之板板也。主乾而艮乘之。山聽天爲大畜。山畜未大。天畜大也。主艮而乾乘之。天聽山爲遯。天不受遯。山受遯也。主乾而巽乘之。風聽天爲小畜。以健而聚者。雖風不能散之也。主巽而乾乘之。天聽風爲姤。以順相從者。雖天不能離之也。主乾而離乘之。火聽天爲大有。明麗乎天。無有不及之。曰大也。主離而乾乘之。天聽火爲同人。照窮乎物。無人得蔽之。曰同也。主乾而兌乘之。澤聽天爲夬。雖甚容悅。而多英分。故致其決也。主兌而乾乘之。天聽澤爲履。雖甚果健。而有善氣。故動必恭也。主坤而震乘之。雷聽地爲豫。雷可懼而曰豫者。是地專順也。主震而坤乘之。地聽雷爲復。地方伏而曰復者。是雷致奮也。主坤而坎乘之。水聽地爲比。地能使水親也。主坎而坤乘之。地聽水爲師。水能使地險也。主坤而艮乘之。山聽地爲剝。少陽不能御老陰。而其道窮也。主艮而坤乘之。地聽山爲謙。老陰不敢凌少陽。而其情讓也。主坤而巽乘之。風聽地爲觀。風不可觀而觀。爲地儀也。主巽而坤乘之。地聽風爲升。地不能升而升。繇風力也。主坤而離乘之。火聽地爲晉。自下而上曰炎也。主離而坤乘之。地聽火爲明夷。燎乎其原則燬也。主坤而兌乘之。澤聽地爲萃。澤聚水。不如地聚澤也。主澤而坤乘之。地聽澤爲臨。地受澤。卽爲澤臨地也。主震而坎乘之。水聽雷爲屯。水不受激。沸故屯也。主坎而震乘之。雷聽水爲解。雷必致燒濡故解也。主震而艮乘之。山聽雷爲頤。凡山之實。驚雷而長。所以養也。主艮而震乘之。雷聽山爲小過。凡雷之威。憑山而恣。所以過也。主震而巽乘之。風聽雷爲益。雷作其怒。而風益

之也。主巽而震乘之。雷聽風爲恆。雷不恆有。而風恆有也。主震而離乘之。火聽雷爲噬嗑。火灼而從雷。則不曰灼曰噬也。主離而震乘之。雷聽火爲豐。雷無象而從火。故著而曰豐也。主震而兌乘之。澤聽雷爲隨。柔事剛也。主兌而震乘之。雷聽澤爲歸妹。剛際柔也。主坎而艮乘之。山聽水爲蒙。水懷山而山隱也。主艮而坎乘之。水聽山爲蹇。山障水而水窒也。主坎而巽乘之。風聽水爲渙。渙者、文之散也。風無文。行乎水而散成文也。主巽而坎乘之。水聽風爲井。井者、氣之聚也。水非氣。資乎風而聚成氣也。主坎而離乘之。火聽水爲未濟。水滅火也。主離而坎乘之。水聽火爲既濟。火煅水也。主坎而兌乘之。澤聽水爲困。以澤之命制于水。水涸則澤竭也。主兌而坎乘之。水聽澤爲節。以水之勢制于澤。澤不盈而水不溢也。主艮而巽乘之。風聽山爲漸。山能遏風暴也。主巽而艮乘之。山聽風爲蠱。風能落山材也。主艮而離乘之。火聽山爲旅。山不宿火也。主離而艮乘之。山聽火爲賁。火能耀山也。主艮而兌乘之。澤聽山爲咸。咸虛受人。山之宏也。主兌而艮乘之。山聽澤爲損。損下益上。澤之卑也。主巽而離乘之。火聽風爲鼎。炊不資噓。則鼎功不成也。主離而巽乘之。風聽火爲家人。嘻不尊嗃。則家節不立也。主巽而兌乘之。澤聽風爲大過。澤、水之小者。而激于風。則過而大也。主兌而巽乘之。風聽澤爲中孚。風、力之大者。而孚于澤。則不失中也。主離而兌乘之。澤聽火爲革。火欲乾澤。不得留澤也。主兌而離乘之。火聽澤爲睽。澤不受火。不能和火也。若夫八卦重習。亦自爲客主也。乾貞、天也。乾悔、健也。坤貞、地也。坤悔、厚也。震貞、雷也。震悔、動也。坎貞、水也。坎悔、險也。艮貞、山也。艮悔、止也。巽貞、風也。巽

悔、順也。離貞、火也。離悔、麗也。兌貞、澤也。兌悔、悅也。凡貞者、體之潛。悔者、用之躍也。潛主而躍客也。卦重而又重之者。潛又有潛。躍又有躍。主又有主。客又有客也。

兒易外儀卷之五

引觸之類曰能事

易適

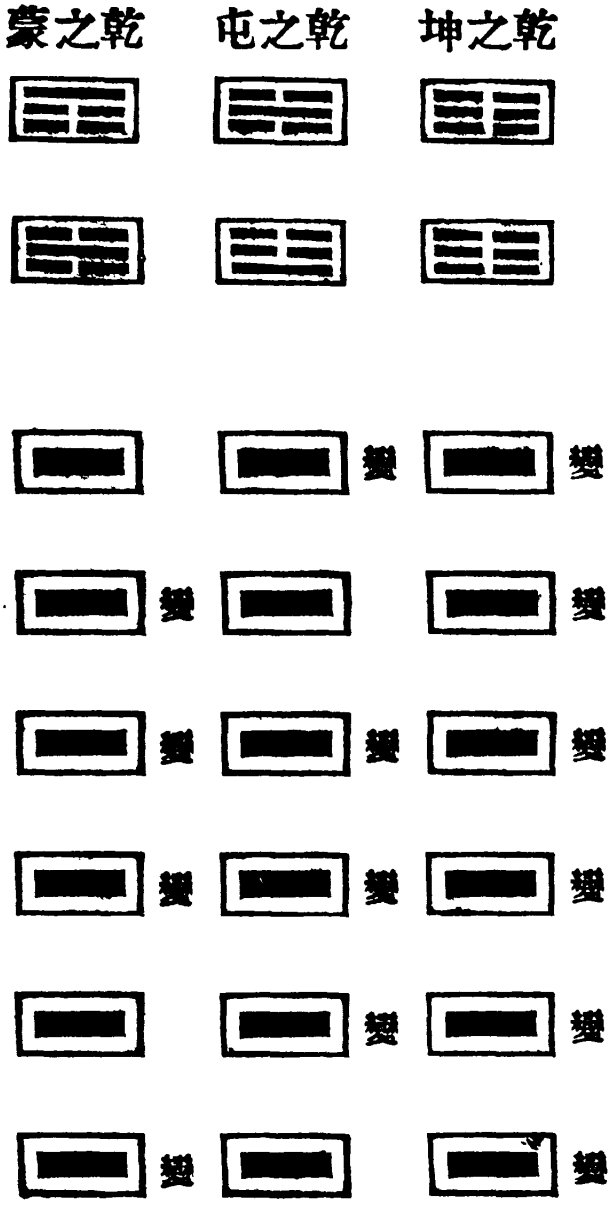
惟變所適。適也者。有不適也。

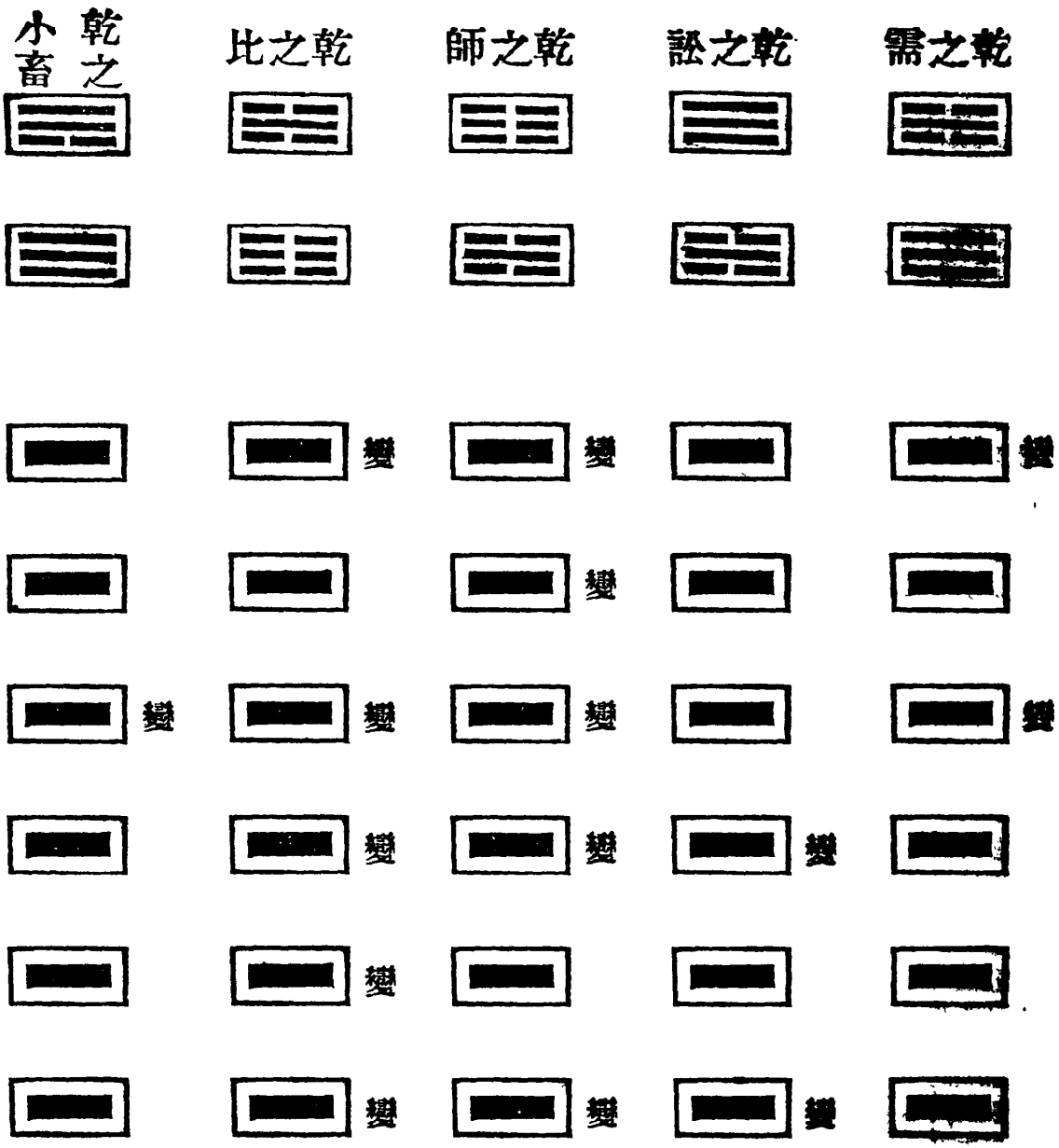
儀曰。夫道者。衆適之名也。此猶道里然。凡王者宅乎中央而控四遠。苟以四遠阻長。視履不接。亦烏有能察其方俗。陳其物宜者乎。聖人之制天下。雖南極都廣。北臻委羽。東底桑野。西屆金匡。章亥之所不能步。而莫不有爲之弋聲尋迹而達之。其地則皆謂有聖人在焉者。知至至之。所謂適也。聖人有以其身適者。有以其權適者。有以其神適者。五載巡狩。時邁其邦。懷柔百神。肆覲羣后。此謂以其身適者也。天子居所。使吏治之。書曰。予欲宣力四方。汝爲詩曰。自天子所。謂我來矣。此謂以其權適者也。劉安曰。意有所至。而神嘗然在之。故堯拊心而若見洪水。曰蕩蕩懷山襄陵。高宗瞑目而造乎傅巖之野。曰帝賚予良弼。此謂以其神適者也。身適者勤。主之播也。權適者任。主之藉也。神適者淵。主之通也。天子有此三適者。是故其耳目飛長而政化翔洽。易之爲道。亦猶是已。故夫易甚尊居而病其不適也。曰利有攸往。曰不利攸往。曰

利涉大川。曰不利涉大川。易以其利攸往利涉川者歸諸通材。以其不利攸往不利涉川者歸諸儉德。然曰攸往者。是爲不知其何適。而惟幸其得離乎居。以爲無之而不可也。曰涉大川者。是爲定知其所適。而獨喜其出無有阻。以爲游有方而必返也。是故六十四卦之象。多有以其不適而病之者。小畜病說輹。大壯病觸藩。遯病繫。睽病掣。姤病蹢躅。夬病次且。困病株木。坎病徽纏。艮病艮其限。漸病漸于干。歸妹病愆期。小過病弋穴。巽病在牀下。節病不出門庭。既濟病曳輪。未濟病濡尾。凡若此者。易以爲誰孰維之而柔牽至此乎。多有以其能適而喜之者。蒙喜脫桎梏。需喜出穴。同人喜于野。隨喜出門。剝喜得輿。大畜喜逐良馬。豐喜有尙。損喜遄往。解喜解拇。渙喜奔机。凡若此者。易以爲天下之吉行得志孰有過此者乎。多有不知其何適而惟曰適則喜者。屯乘馬。安之乎。而以爲可以捄屯。履素履往。不必知其所往。而惟以爲不喪其履。大有大車攸往。無其處而要保。不敗也。賁白馬翰如。文明可觀。而爰止其馬。不知也。復出入于何出入。井往來于何往來。革巳日征吉。書日不書地之例也。中孚乘木。譬彼舟流。不知所屆之謂也。凡若此者。易以爲苟適矣。何必問所之乎。多有定知其所適而以爲其適猶不適者。訟從王事。則知其以入國爲歸矣。比田三驅。則知其以于野爲宿矣。泰否彙征。則知其致身于朝矣。謙豫行師。則知其戮力于原矣。觀曰省方。則有其省之鄉矣。離曰出征。則有其征之地矣。明夷南狩。升南征。則其著方者矣。家人假家。萃假廟。則其著會者矣。益之遷國。見有國而遷者矣。震之躋陵。見有陵而躋者矣。凡若此者。易以爲既曉然而得其歸。又何病夫適乎。是故易之盡謀而明材者在于適也。易亦如天子之適于諸侯曰巡狩者。乾不居

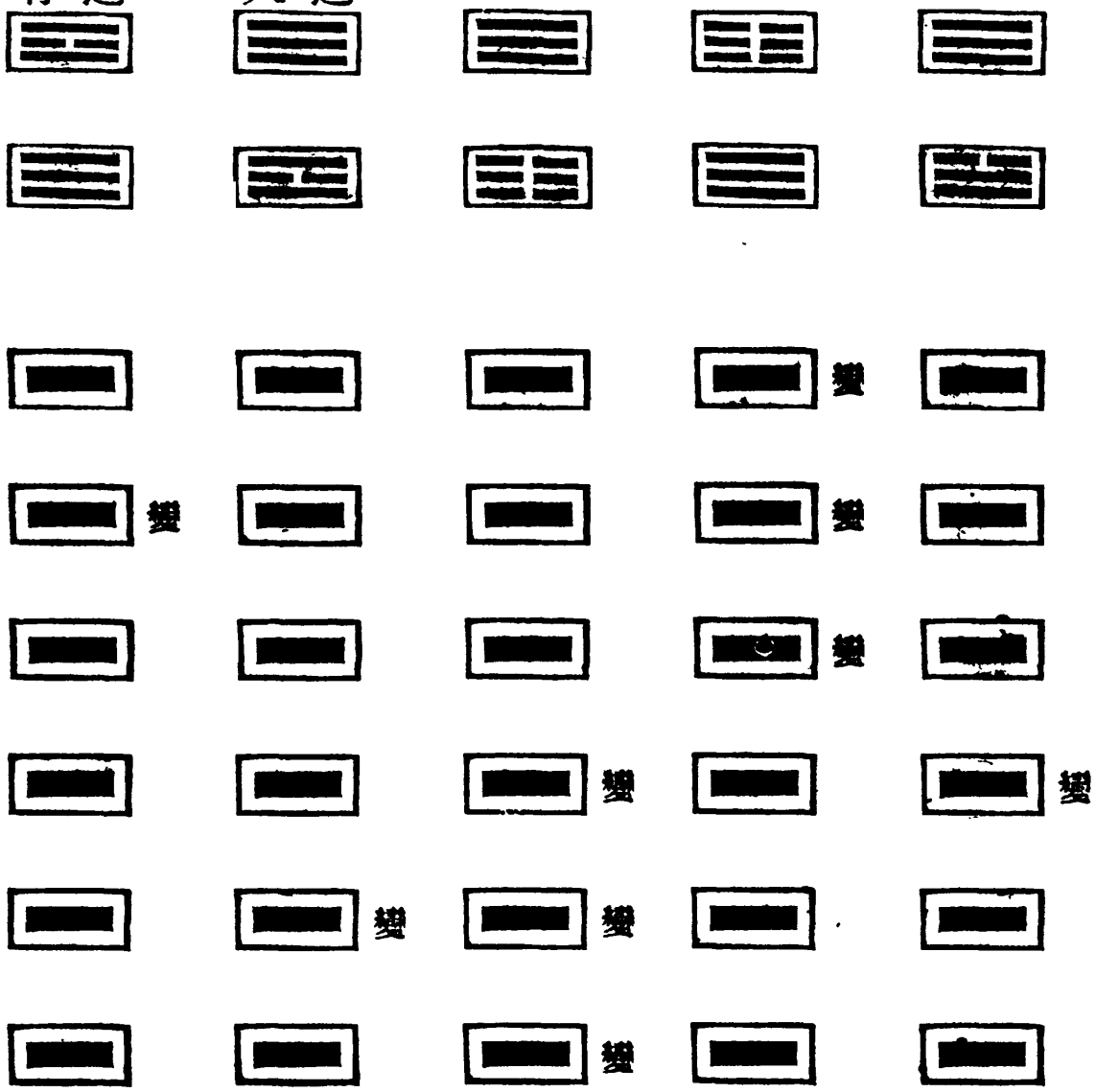
乾坤不居坤。乾適乎坤曰否。坤適乎乾曰泰。此其乘龍御天。亦曰身適者也。易亦如天子之不能偏適而使吏治之者。乾授震坎艮以其一陽。而其治皆乾。坤授巽離兌以其一陰。而其治皆坤。此其承天時行。亦曰權適者也。易亦如天子之恭默不言而嘿然在之之爲適者。乾坤陰陽。極而皆變。物老息深。忽焉遷化。人皆見乾。莫知其繇坤來者。人能知坤。執明其自乾至者。此其神明默成。亦曰神適者也。易亦有此三適者。是故一必可以通二。獨必可以謀衆。法必可以要情。我必可以從物。經必可以使權。近必可以召遠。情材日聚。象數日滋。精氣日新。功造日盛。是故天子宜以易治天下也。

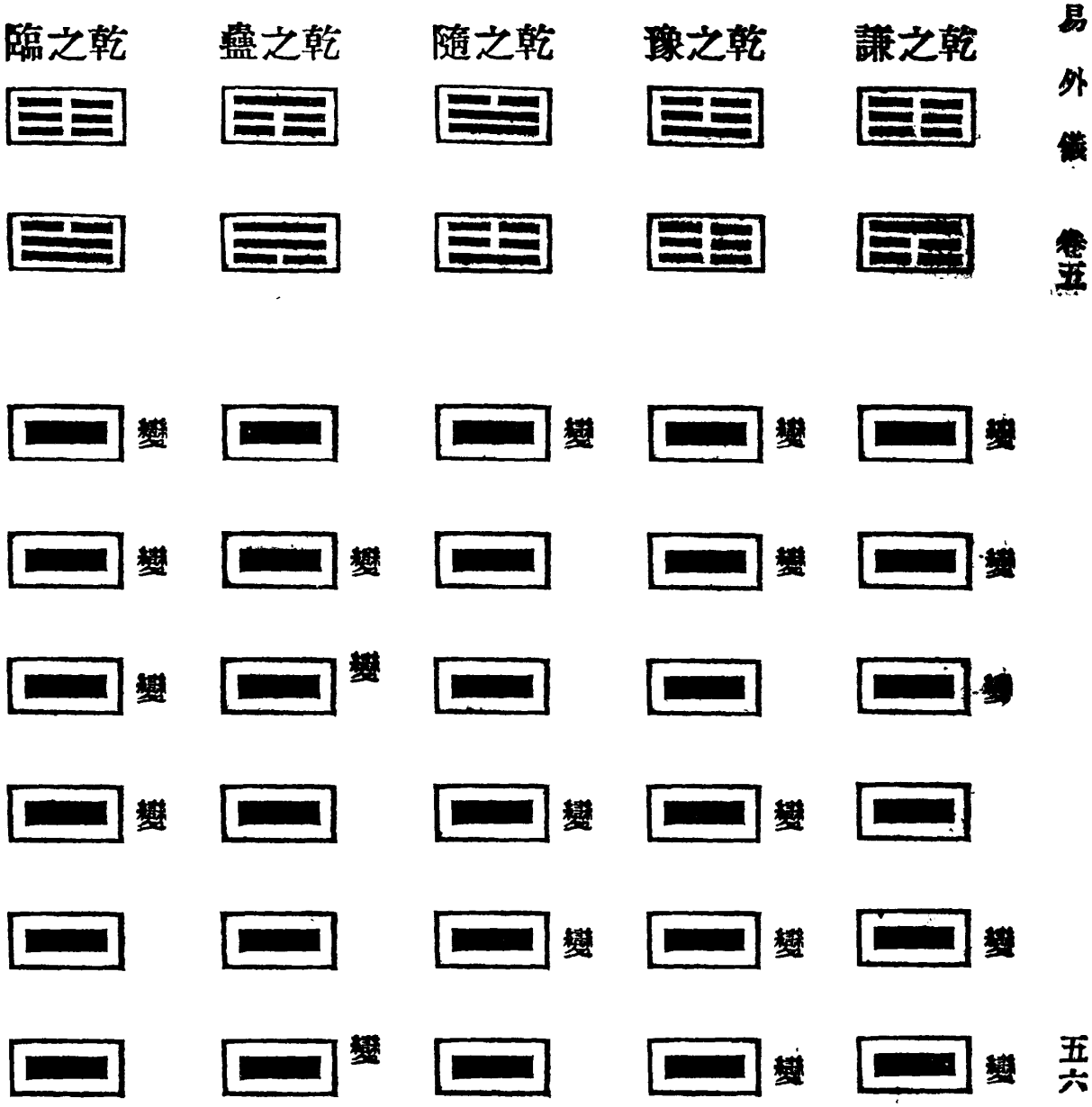
易適圖潛躍不相配。卦變而之他。潛動而之躍。焦氏謂邊曰卦之也。圖乾一卦。以例其餘。

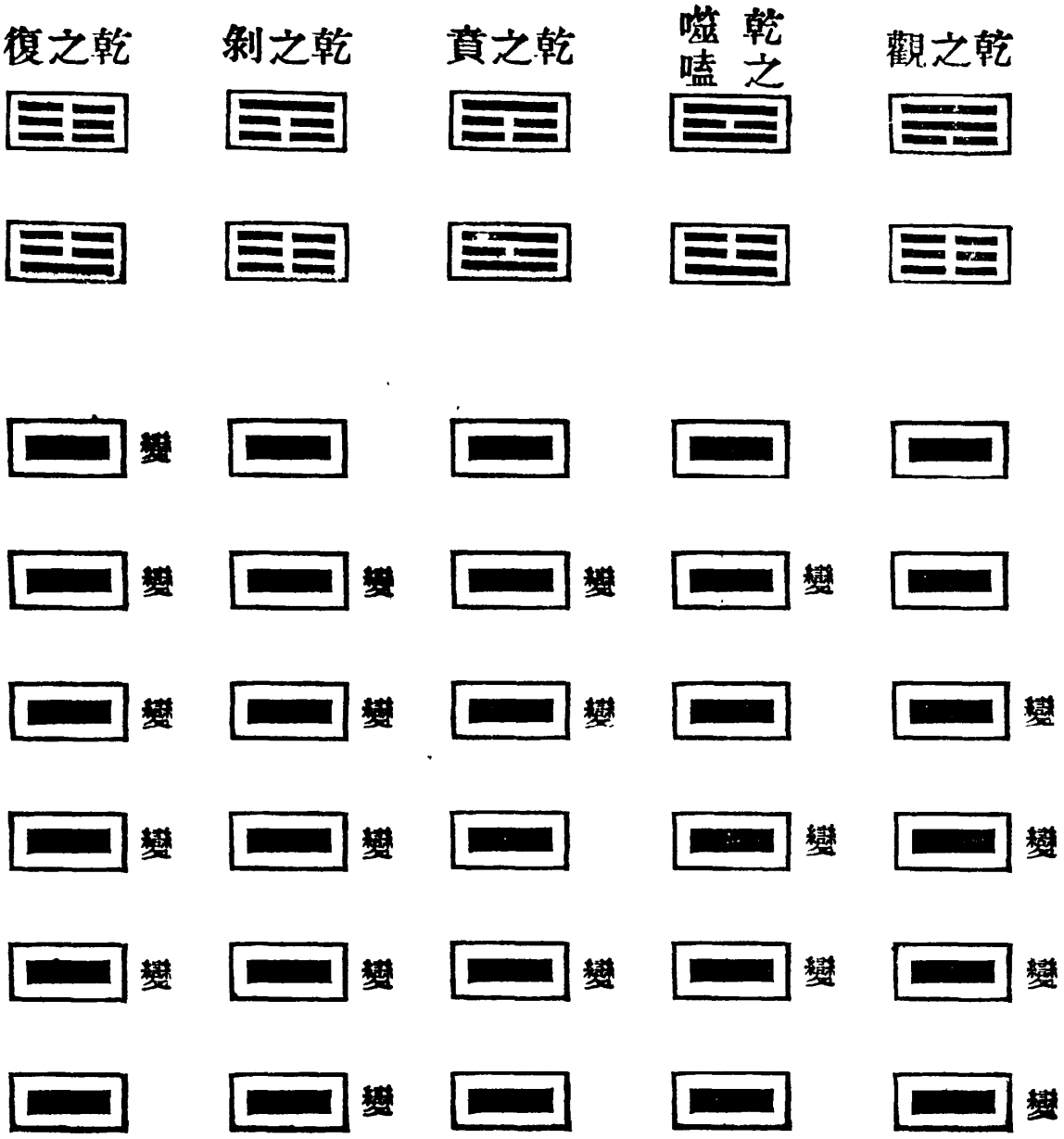


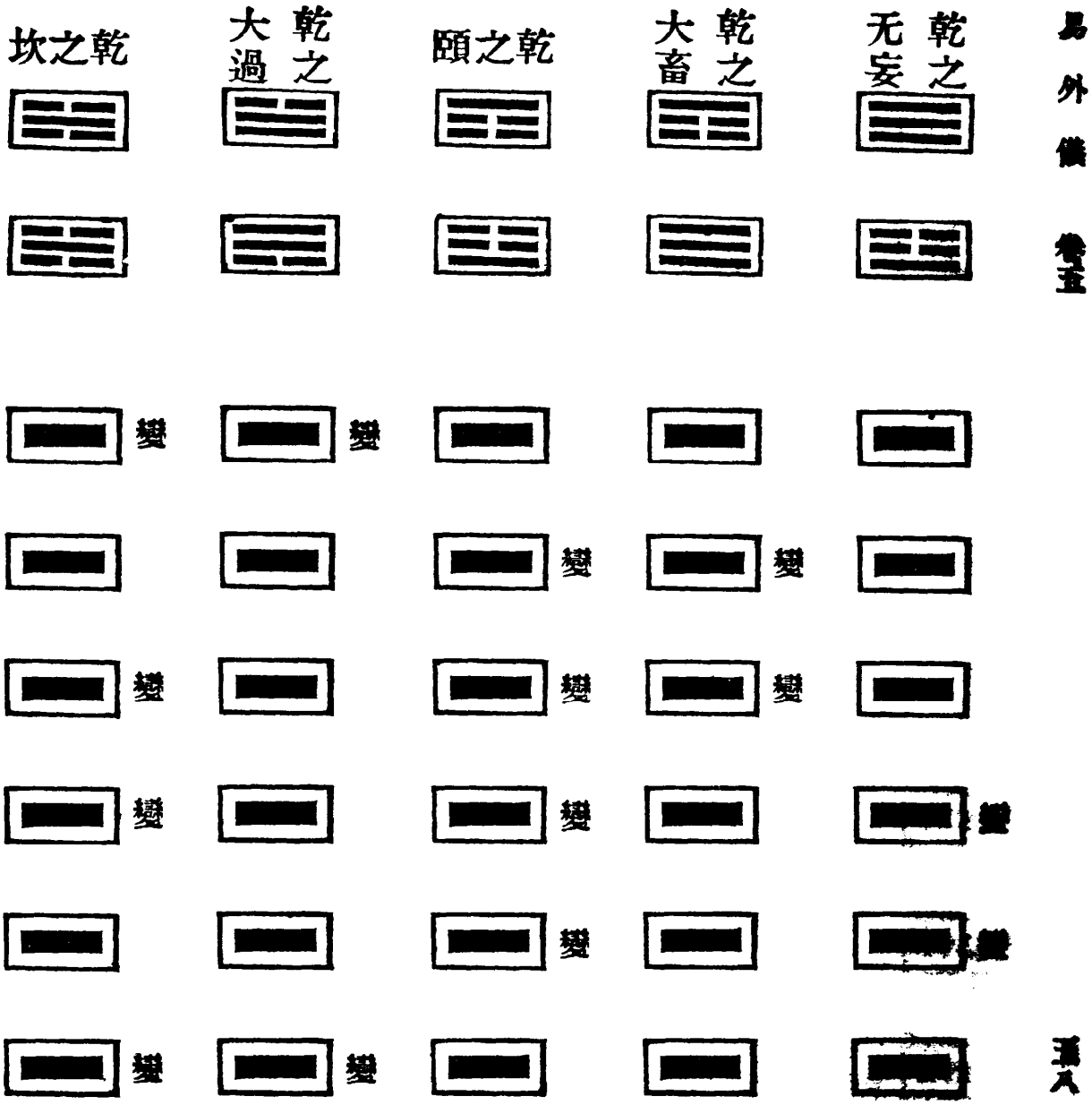

乾之小畜
比之乾
師之乾
訟之乾
需之乾
變

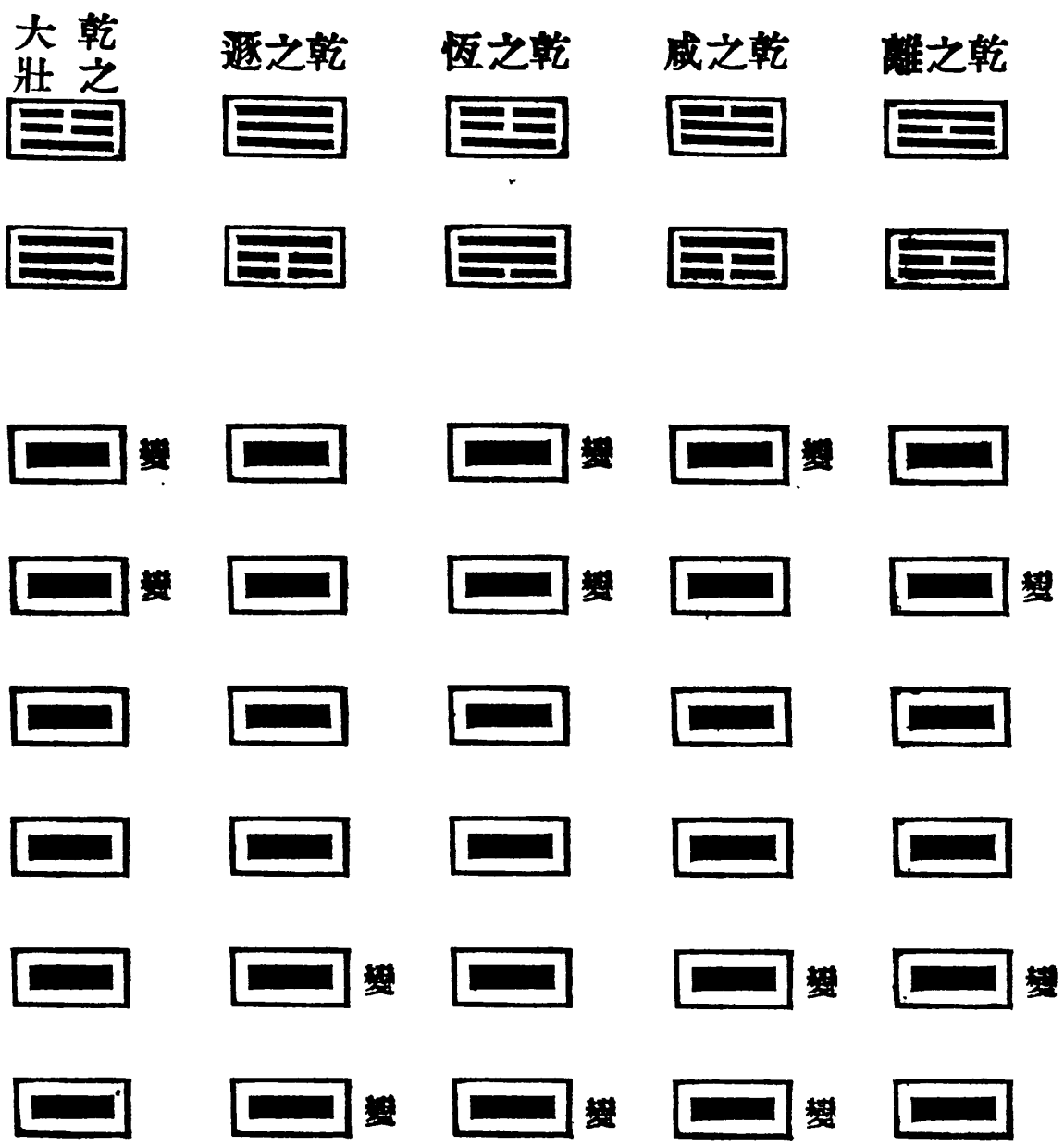
乾之大有　乾之同人　否之乾　泰之乾　履之乾



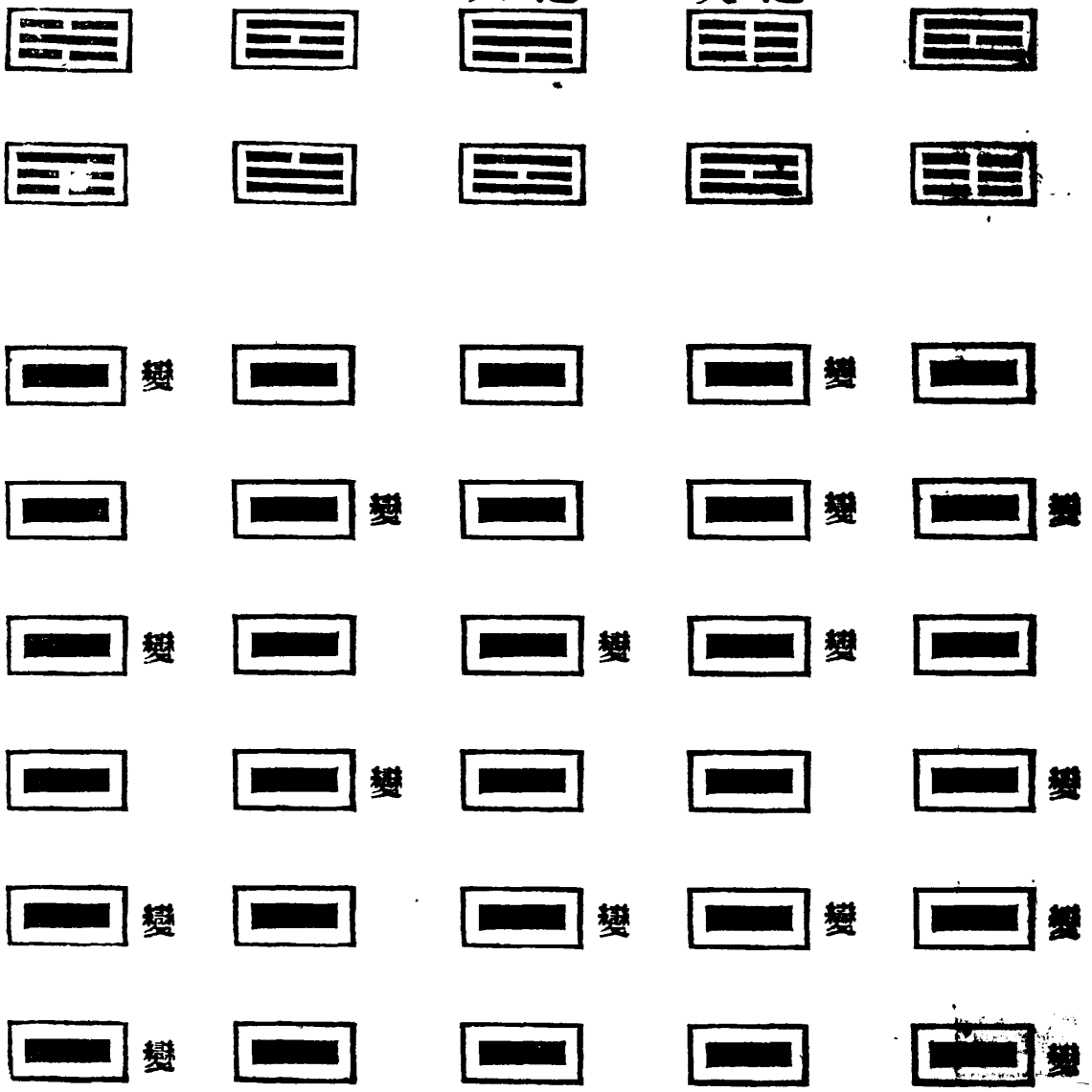

乾之謙
乾之豫
乾之隨
乾之蠱
乾之臨
變

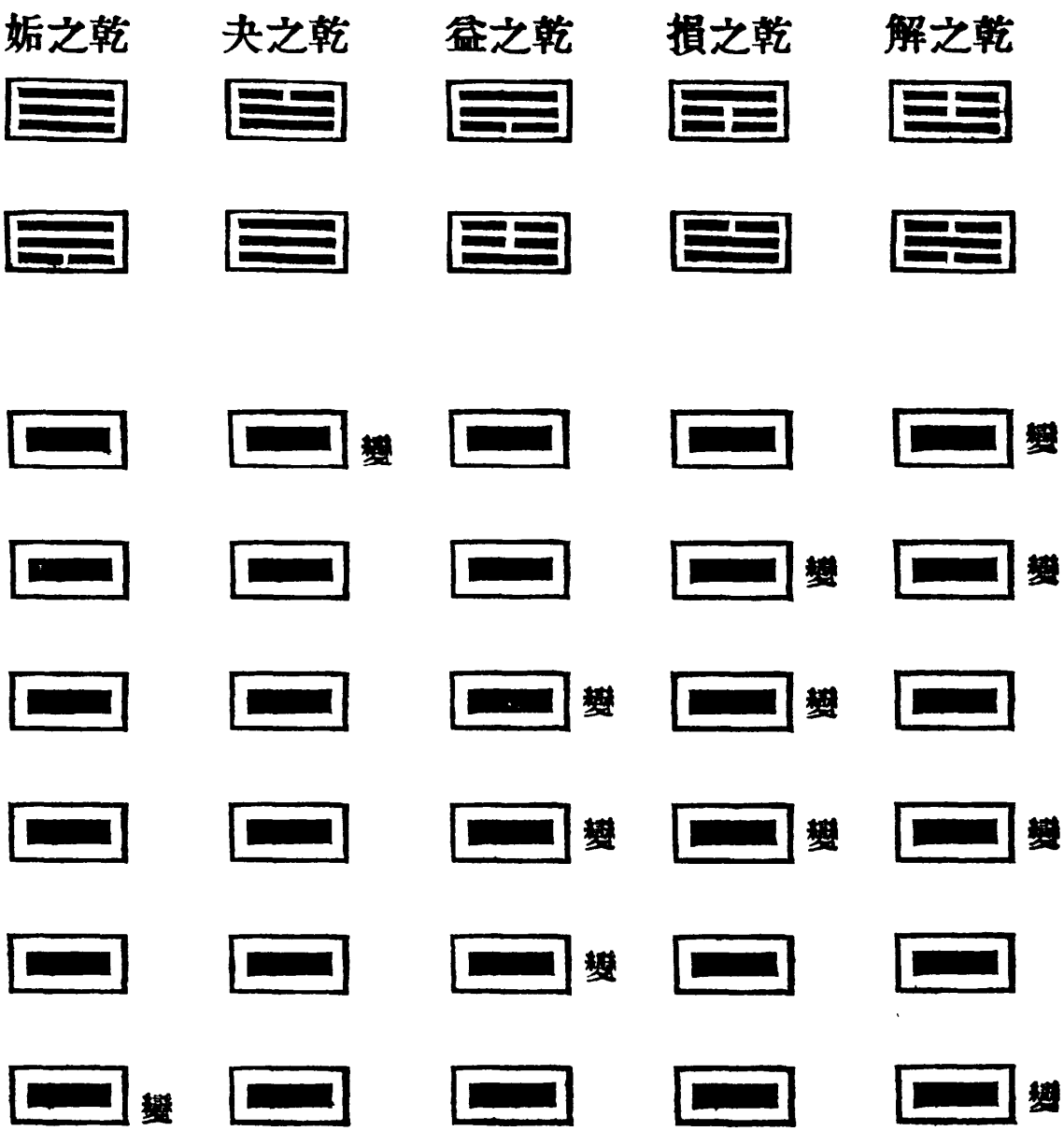

復之乾
剝之乾
賁之乾
噬嗑之乾
觀之乾
變


乾之坎
乾之大過
乾之頤
乾之大畜
乾之无妄
變

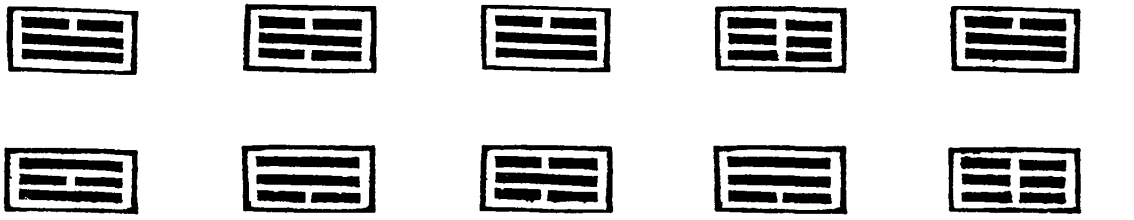

乾之大壯
遯之乾
恆之乾
咸之乾
離之乾
變

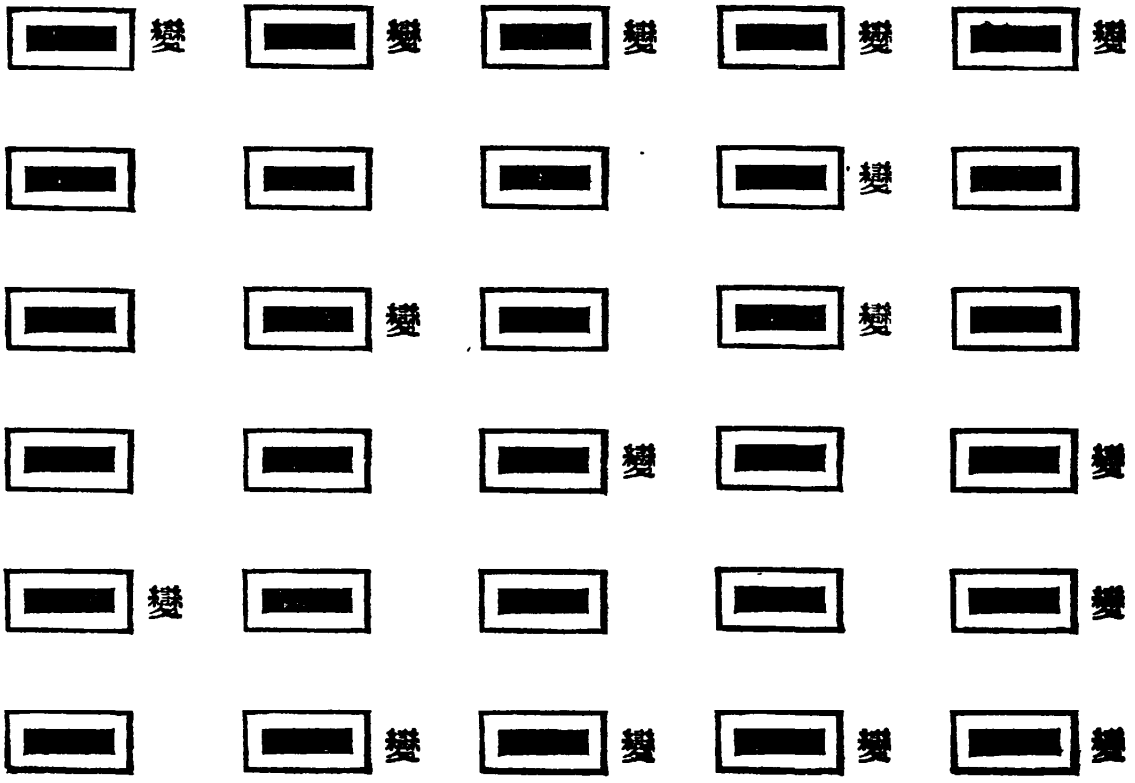
乾之晉　乾之明夷　乾之家人　乾之暌　乾之蹇

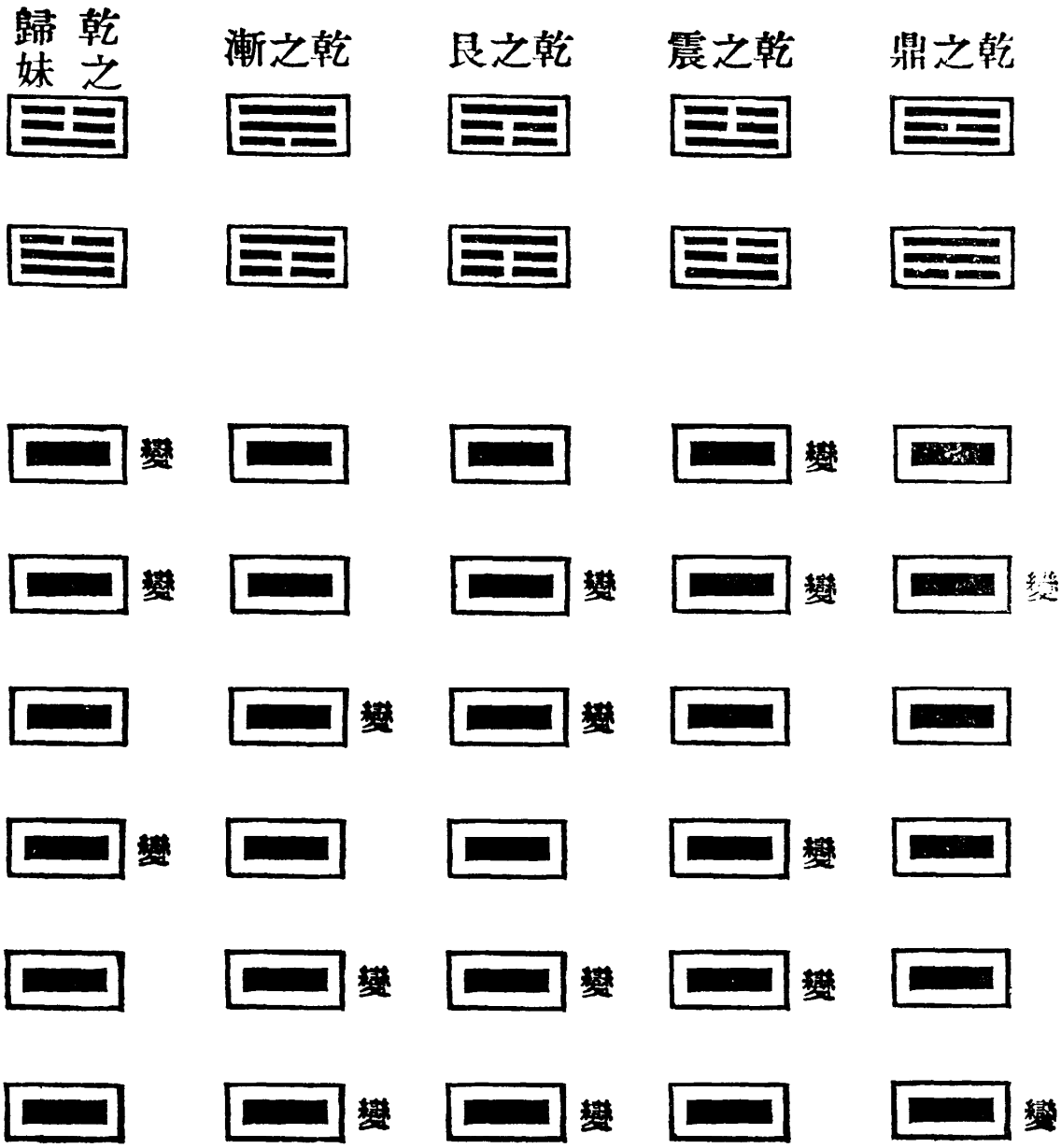


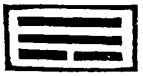
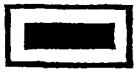
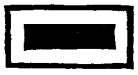
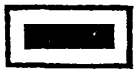
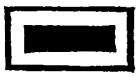
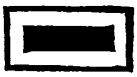
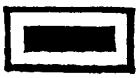
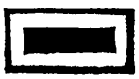
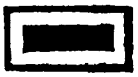

姤之乾
夬之乾
益之乾
損之乾
解之乾
變

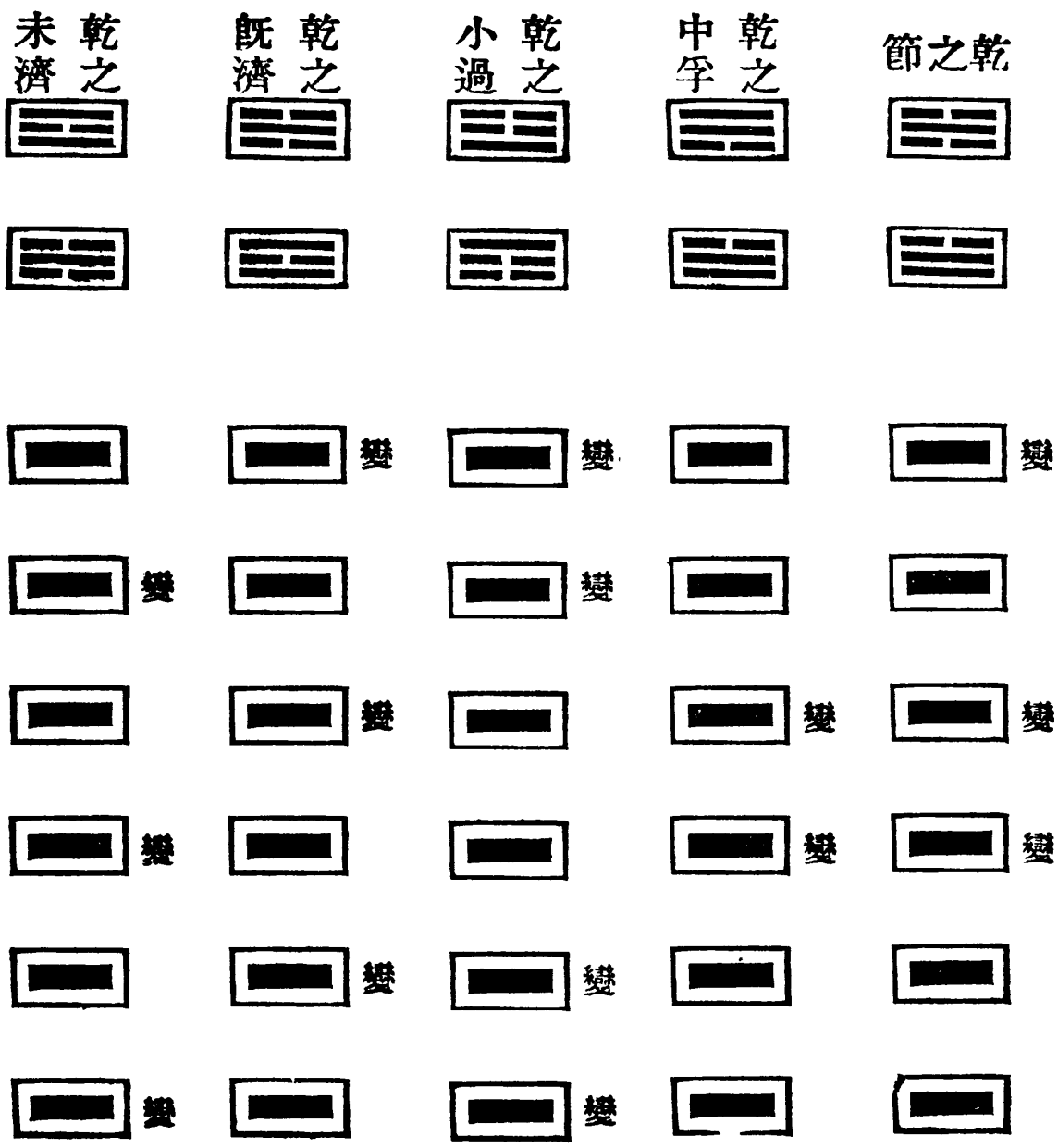
革之乾　井之乾　困之乾　升之乾　萃之乾






乾之歸妹
漸之乾
艮之乾
震之乾
鼎之乾
變
變
變

乾之渙	乾之兌	乾之巽	乾之旅	乾之豐
				
	變			變
			 變	變
變		變		
變	 變			
			變	變
 變		變	變	


乾之節
乾之中孚
乾之小過
乾之既濟
乾之未濟
變

右六爻俱變。取信策十六。五爻俱變。取十五。四爻俱變。取十四。三爻俱變。取十三。二爻俱變。取十二。一爻變。取十一。十者。天地之成數也。以其餘爲變。

符曰。卦變而之有循者。有叛者。循叛之情。可以神求。不可得跡。亦有可得而跡者也。跡乎其循者。有如乾初變而成姤。在乾曰、潛龍勿用。在姤曰、羸豕蹢躅。龍雖化豕。潛不移繫也。泰初變而成升。在泰曰、彙征。在升曰、允升。征進升登。其實皆尙賢也。乾二變而成同人。在乾曰、見龍在田。在同人曰、同人于宗。田亦不如天。宗亦不如郊也。屯二變而成節。在屯曰、屯如邅如。乘馬班如。在節曰、不出門庭凶。馬不進也。饑餓不能出門戶也。等厄也。訟二變而成否。在訟曰、歸而逋。在否曰、包承。歸逋包承者。皆爲力自制也。益二變而成中孚。在益曰、或益之十朋之龜。弗克違。在中孚曰、鳴鶴在陰。其子和之。君子尊天則不違龜尊人則和鳴鶴也。困二變而成萃。在困曰、利用享祀。在萃曰、利用禴。不離乎祭享也。坤三變而成謙。在坤曰、含章可貞。或從王事。无成有終。在謙曰、勞謙君子有終吉。從王教勞。含章教謙。坤有終教謙有終也。泰三變而成臨。在泰曰、无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。在臨曰、甘臨。无攸利。既憂之。无咎。平則有陂。而甘亦无利。艱亦有福。而憂亦无咎也。訟四變而成渙。在訟曰、不克訟。復卽命渝安貞吉。在渙曰、渙其羣。无咎。渙有丘。匪夷所思。訟者悔訟。羣者悔羣。不克訟得命。渙羣得丘。心貴其能變。思貴其不常也。噬嗑四變而成頤。在噬曰、噬乾肺。得金矢。在頤曰、虎視眈眈。其欲逐逐。噬物貪獲。無能改于其德也。咸四變而成蹇。在咸曰、憧憧往來。在蹇曰、往蹇來

連。蹇蹇連連。是爲憧憧也。旅四變而成艮。在旅曰、旅于處。在艮曰、艮其身。身客曰旅。旅于處則非旅也。艮也。乾五變而成大有。在乾曰、飛龍在天。利見大人。在大有曰、厥孚交如。威如吉。乾五見二者。交也。飛龍極天者。威也。同人五變而成離。在同人曰、先號咷而後笑。在離曰、出涕沱若。戚嗟若吉。不戚嗟不號咷。不吉不笑也。大過五變而成恆。在大過曰、老婦得其士夫。在恆曰、婦人吉。夫子凶。老婦得士夫。故婦人吉。士夫得老婦。故夫子凶也。明夷五變而成既濟。在明夷曰、箕子之明夷利貞。在既濟曰、東隣殺牛。不如西隣之禴祭。實受其福。箕文同世。東隣商也。西隣周也。皆爲紂西伯言也。革五變而成豐。在革曰、虎變。在豐曰、來章。虎變文炳之曰章也。乾上變而成夬。在乾曰、亢龍有悔。在夬曰、无號。終有凶。陽不得亢。陰不得號。蓋皆惡其盡也。坤上變而成剝。在坤曰、龍戰于野。其血玄黃。在剝曰、碩果不食。君子得輿。小人剝廬。坤猶存龍。剝猶存果。其幸君子同。黃不免血。廬不免剝。其快小人亦同也。否上變而成萃。在否曰、先否後喜。在萃曰、齎咨涕洟。无咎。莫否于齎咨涕洟。而莫喜于无咎。道有繇來。故曰先後也。旅上變而成小過。在旅曰、鳥焚其巢。在小過曰、飛鳥離之凶。焚如死如。惡能不凶。離爲雉。震爲鵠。離變爲震。卒不離鳥也。跡乎其叛者。有如坤初變而成復。在坤曰、履霜堅冰至。在復曰、不遠復。霜冰趨消。灰素趨長也。需初變而成井。在需曰、需于郊。利用恆。在井曰、井泥不食。舊井无禽。郊需貴恆。井泥賤舊也。豫初變而成震。在豫曰、鳴豫凶。在震曰、震來虩虩。笑言啞啞。吉。一樂召悲。一懼致福也。賁初變而成艮。在賁曰、賁其趾。在艮曰、艮其趾。賁矜而足高。艮靜而踵懸。不下也。大

過初變而成夬。在大過曰、籍用白茅。无咎。在夬曰、壯于前趾。往不勝爲咎。愼无咎者功茅。壯不勝者咎趾也。坎初變而成節。在坎曰、入于坎窞。凶。在節曰、不出戶庭。无咎。寧戶庭望坎窞。無坎窞望戶庭也。益初變而成觀。在益曰、利用大作。在觀曰、童觀。大作不童。童觀不大也。萃初變而成隨。在萃曰、若號。一握爲笑。在隨曰、出門交有功。號而得笑。則爲空號。出門得交。不爲空出門也。泰三變而成明夷。在泰曰、用馮河。在明夷曰、用拯馬壯。其力勝。則馮河。力不勝。而恃馬也。豫二變而成解。在豫曰、介于石。在解曰、獲三狐。天下之陽剛皆學石。天下之陰柔皆學狐也。屯三變而成既濟。在屯曰、卽鹿无虞。惟入于林中。君子幾。不如舍。在既濟曰、高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。逐鹿得阻。伐戎得克。此舍君子。彼勿用小人也。坤四變而成豫。在坤曰、括囊。无咎无譽。在豫曰、由豫。大有得。勿疑。朋盍簪。或謹身而救過。或適志而侈獲。括囊思危。盍簪道廣也。需四變而成夬。在需曰、需于血。出自穴。在夬曰、臀无膚。其行次且。奮出血去。蹇行膚傷也。臨四變而成歸妹。在臨曰、至臨无咎。在歸妹曰、愆期遲歸。車舉喜至。摽梅怨愆。此二者不可同年而語懷也。姤四變而成巽。在姤曰、包无魚。在巽曰、田獲三品。无魚遠民。紀侯之大去其國也。于田有功。文王之獲霸王之輔也。渙五變而成蒙。在渙曰、渙汗其大號。在蒙曰、童蒙。聖之與童。渙之與蒙。千里也。謙上變而成艮。在謙曰、利用行師征邑國。在艮曰、敦艮吉。時則鷙發。時則龍蟄。行止異宜。動靜殊節也。蠱上變而成升。在蠱曰、高尙。在升曰、冥升。犖犖者遐舉。昧昧者崇躋也。賁上變而成明夷。在賁曰、白賁无咎。在明夷曰、不明晦。自色之賁以反于白。賁之至

也。自月之不明以極于晦。夷之盡也。大過上變而成姤。在大過曰、過涉滅頂。在姤曰、姤其角。頂滅而身必無餘。角見而知其體備也。坎上變而成渙。在坎曰、繫用徽纆。寘于叢棘。在渙曰、渙其血去逖出。无咎。姬文之嘆拘幽。帝姚之歌解慍。一坎一渙。判然者也。

兒易外儀卷之六

彌綸之類曰盡利一

易列

八卦位列。陰陽之列曹。有長有儕。翼如也。

易列儀上

儀曰。夫以易自處。則必無過。以易處世。則必無禍。過禍之端。起于畸行。畸行者。積剛而亢。積柔而陷。是故易之爲卦也。陽卦必多陰。陰卦必多陽。所以爲防也。爲防者何。夫陰陽之義正。剛柔之號美。而天下之健人多悍。順人多怯。以其悍怯之情。託于正美之器。則凡易之所謂禍與過。學易者皆引以爲其道矣。以易居過。以易召禍。以乾之道毒天下。以坤之道辱其身。如此。天下寧宜有易乎。且夫天地之命儀而制氣也。命日司德。命月司刑。制火使無質。制水使有力。日之赫然而謀和吉。故不殺物。月之涼然而執威稜。故不夷于列星。火附物爲質。如劍因人而威。故不得自作其怒。水觸物形力。如肉負骨而壯。故萬物莫能屈之也。苟以日之威而役霜雪之氣。月之華而逞雲霞之姿。火自爲器而立。水無其骨以主其肉。則草木必晝

死。蟲禽必夜翔。矰人不得制陽燄而馴之爨下。弱川不能浮鳥羽而取濟矣。是故陰陽之扶者。弦韋之佩也。命剛防亢。命柔防陷。予之乾分。必使多取坤。予之坤分。必使多取乾。一主二輔。則輔有功。以其主正而權獨。雖使輔過之。亦不能爲奸也。繫曰。一君二民。君子之道。二君一民。小人之道者。此以言乎其遷物象宜。後天之論也。當始立卦陰陽之才。豈有君子小人乎。設防制偏。亦慮其後之必以陰陽分君子小人。而君子之器以載小人者。患皆繇于偏畸。故易之防六子者甚也。易以爲六子學乎乾坤者也。不可以恣其情。然固不防乾坤。夫乾坤者易之所不疑爾。

易列儀中

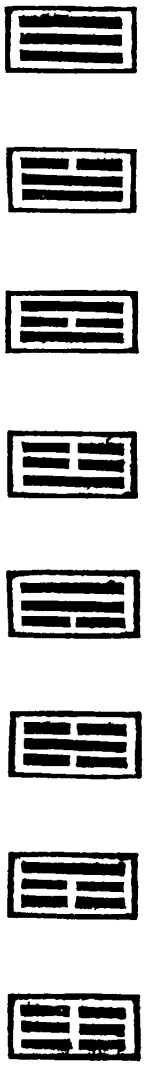
易之所以不疑乾坤者。以天之覆物是其德。地之載物是其力。剛著其德。柔著其力。則無憾也。易之所以又不疑乾坤者。以天之衷地。譬侵火不煆。水鞿其中。以地之邪天。譬韞玉不刓。石環其表也。易之所以又不疑乾坤者。以乾之惕若。其中多懼。坤之利貞。其動以剛也。易之所以又不疑乾坤者。以乾老而坤牝也。皆馬。坤堅而乾寒也。皆冰。乾美而坤主也。皆利。坤括而乾潛也。皆隱。二者同物也。易之所以又不疑乾坤者。以乾龍自田而天。是其道不離乎坤。坤喪朋東北。而不肯以妃艮。是其心不忘乾也。易之所以又不疑乾坤者。以先天六子。三陰者位皆親乾。三陽者位皆親坤。觀其所親。則知其救也。易之所以又不疑乾坤者。以乾坤二者皆龍也。乾之龍能无首則不悔亢。坤之龍能戰則不羞血。剛亦不悔。柔亦不羞。則亦無譏也。而又以爲乾无首法坤无成。坤戰法乾戰也。易之所以又不疑乾坤者。以爲純則老。老則變。變則易矣。

易豈疑易乎。

易列儀下

聖人之所制爲陰陽之卦者。皆聖人之自道也。是故震也者。始壯者也。始壯也者。文王也。其始也。不畏威主。不交諂臣。而其既、羑里不怨。其卒、三分不侈者。是取諸震也。坎也者。中堅者也。中堅也者。周公也。於上上恭冲人。於下下媚白屋。而於中負扆定危。赤鳥定疑也。是取諸坎者。艮也者。終厲者也。終厲也者。孔子也。其少也。絀嬖弗怒。其壯也。受樂弗諫。而其老。奮威筆口。章義誅伐者。是取諸艮也。是故巽也者。冥端者也。冥端也者。亦文王也。靜而順帝。柔而和民。而繼之竊歎。終于赫怒。不陷不隕。是取諸巽也。離也者。衷麗者也。衷麗也者。亦周公也。首治旄鉞。終治斧斨。而禮樂華朝。農桑煥野。中明外威。是取諸離也。兌也者。底豫者也。底豫也者。亦孔子也。少正命刑。句須命兵。而木鐸不厭。絃歌則喜。先憂後悅者。是取諸兌也。是故六子者。三聖人之所取也。六子魚貫以侍乾坤。三聖人鶴陰而和包犧氏。是故包犧氏其乾坤乎。包犧氏以禮樂制作教周孔。以淳簡無爲教文王。乾見之之謂乾。坤見之之謂坤矣。包犧氏盡有乾坤之象。而三聖人盡有包犧氏之卦。三聖人之互乎六子者。乾坤之德也。是故四聖人者。皆不可以陽陽之。以陰陰之也。四聖人者。皆易也。

易列圖乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。不分消長。



右取信策四十四。八卦予八。益以倍數三十六。

符曰。八卦者。天之命義。非義能造設爲之也。故宜使聚居如星文。樞垣藩輔。連緝羅翼。斯可以周大穹之儀。明璇璣之德也。是故卦之孤立者。天位也。因而重之。人事所繇起也。是則義之所造設。不得不離居者矣。凡卦之重。自乘者八。交乘者五十六。自乘者。如乾、天也。而又乘之乾。天之生物在其中。人之參天在其中也。坤、地也。而又乘之坤。地之成物在其中。人之兩地在其中也。交乘者。如乾天而坤乘之。休之曰順。咎之曰阻。皆爲人之以地事承天也。坤地而乾乘之。休之曰健。咎之曰險。皆爲人之以天事制地也。是故內卦曰貞。外卦曰悔。其爲天道。故貞也。其爲人事。故不免悔也。夫人事芸芸。繇于造設。今爲其聚居孤立。以明夫自然者亦易之靜正者乎。

易位

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。圓圖也。雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以暄之。艮以止之。兌以悅之。乾以君之。坤以藏之。方圖也。是皆伏羲卦位。先儒以爲先天之學也。帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。是則文王卦位。先儒以爲後天之學也。

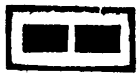
儀曰。昔者舜受堯之道。坐有其天下。及其制治。一變堯律。工虞禮樂。頓移其官。而堯亦不怒。舜亦不謙。史臣作史。如無見者。以其堯典錯於虞書。比事連文。莫之能間。昔者文王受包犧之道。坐有其卦畫。及其制易。大更犧矩。崇卑正維。悉遷其次。而文亦不瑕。犧亦不殞。仲尼作繫。如不覺者。以其先圖綜於後位。繩條貫節。莫之敢疑。繇此觀之。舜甚明易。而文王之才可帝也。堯以其授時作訛之道。盡予舜。犧以其王天下神明之德。盡予文。是故方圓者。圖象之璣衡。而先後天者。犧文之咨命也。包犧曰。使君南面。使臣北面。如其天地。則已矣。文王曰。上古簡簡中世反反。不克明、不可使當尊。不貞險、不可與圖大也。包犧曰。東望望日。西望望月。使人仰而學之。亦不勝道也。文王曰。宿乎至明。斯可以英矣。本乎有憂。斯可以悅矣。包犧曰。雷本地。則依地。且下蒙而宜威。風行天。則親天。且上尊而宜順。文王曰。以後世之君而安所取順。以後世之民而安所取威。使以土德調其火怒。承母育子。銷兵爲澤。有生無殺。坤之職也。使以山材發其木昧。恭上靜下。制水不波。遏刑歸德。艮之力也。包犧曰。極于亥。宜止矣。升于巳。宜悅矣。文王曰。陰節已盈。剝道謀復。晏爭之力。存乎大君。陽氣垂畢。乾心畏坤。制物之權。繫于長女。與其止之。不若宰之。與其悅之。不如風之。凡是八者。文王以爲包犧如作。必悉聽之。于是乎二儀之都。禪于離坎。水火之奧。移諸兌震。雷風之宅。授之艮坤。山澤之疆。以奉乾巽。更舍易躔。陵谷如變。鼎革大際。幾搖龜龍。而爻象晏然。河洛不沸。研犧奧學。不敢譏文。鑽爻祕謀。不能疑卦。斯繇珪璋合器。鍼縷連情。揆方致歸。要于不變者矣。譬之黃裳更而赤紱。雖黃赤改色。裳紱移章。而質體不遷。其人則一。是故變乾成離。而離爲日。日仍君象。反坤爲坎。而坎爲

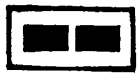
月。月卽陰儀。代離以震。而震歲德也。離日稱德。播坎于兌。而兌秋刑也。坎月居刑。巽之爲坤。是使地升氣而成噫。震何以艮。蓋教雷幼寅而壯卯。艮、止也。止莫如健。乾亦陰陽之限。兌、悅也。悅猶之順。巽亦易簡之官。此明星辰遷流。卽繇天氣。不可以旦晷小盪。便罪紛更。流驩殛鯀。本諸堯心。吁哉咈哉。是其教舜者也。夫犧之圖卦。俄圓倏方。固知其後必當易位矣。

易位圖之一　圓圖方圖極二乾坤奇偶各一。

二卦爲乾坤　二偶爻。通無極作奇爻。成震。

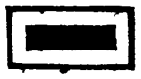
方圖中起震巽。

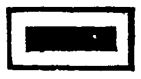




無極形方。以當方圖。

圓圖中起乾坤。





太極體圓。以當圓圖。

二奇爻。通太極作偶爻。成巽。

通卦爻摩盪不足者。以二極通之。六十四卦俱備。二圖所列。無遺義矣。

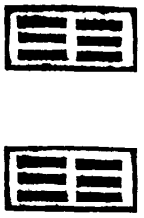
右取順策十五。以二圖起中。予河圖之數。信策三十二。合乾坤震巽之策而倍之。

符曰。蓋夫二圖之爲大觀也。圓象天而包地外。方象地而處天中者。陰陽之貞配也。圓圖。乾、兌、離、震、穹然左環者。天卦也。巽、坎、艮、坤、弓乎右抱者。地卦也。方圖。西北十六。天自謀交。東南二八。地相求友。

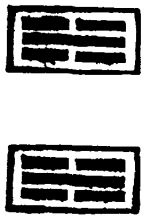
睨而視之。乾、兌、離、震、巽、坎、艮、坤、自西北而東南。皆陰陽至純。不主生物者也。西南十六。天謀交地。天卦上游。而生氣在首。東北十六。地求友天。天卦下究。而生氣在根。睨而視之。泰、損、既、未、益、恆、咸、否、自東北而西南。皆陰陽得偶。力能生物者也。方圖之乾。處圓圖之亥。是爲天門。方圖之坤。處圓圖之巳。是爲地戶。天氣下降。地氣上升。此兩十六者。陰陽之審歸者也。方圖之泰。處圓圖之寅。是曰鬼方。方圖之否。處圓圖之申。是曰人路。人以正鬼。鬼化爲人。此兩二八者。陰陽之知類者也。圓圖之衷乾坤。方圖之衷震巽。河洛中宮之衷五教之也。圓圖之陽南陰北。方圖之陽北陰南。亦河洛四七九八之遷乎其地者教之也。是故圓圖旋也。方圖穿也。圓圖緝也。方圖織也。璣衡法圓圖也。井田法方圖也。國風法圓圖也。禹貢法方圖也。王會法圓圖也。握奇法方圖也。子長年表法圓圖也。蘇蕙迴文法方圖也。

易位圖之二。先天後天。乾離坤坎一。坎兌離震二。巽坤震艮三。兌巽艮乾四。不分晝夜。

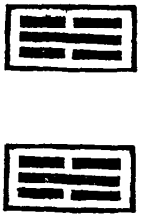
先天



後天

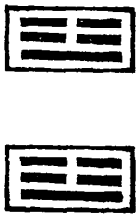


先天



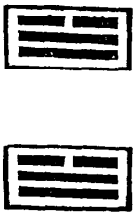
坎西　離東

先天



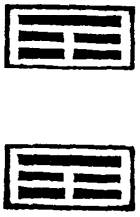
巽西南　震東北

後天

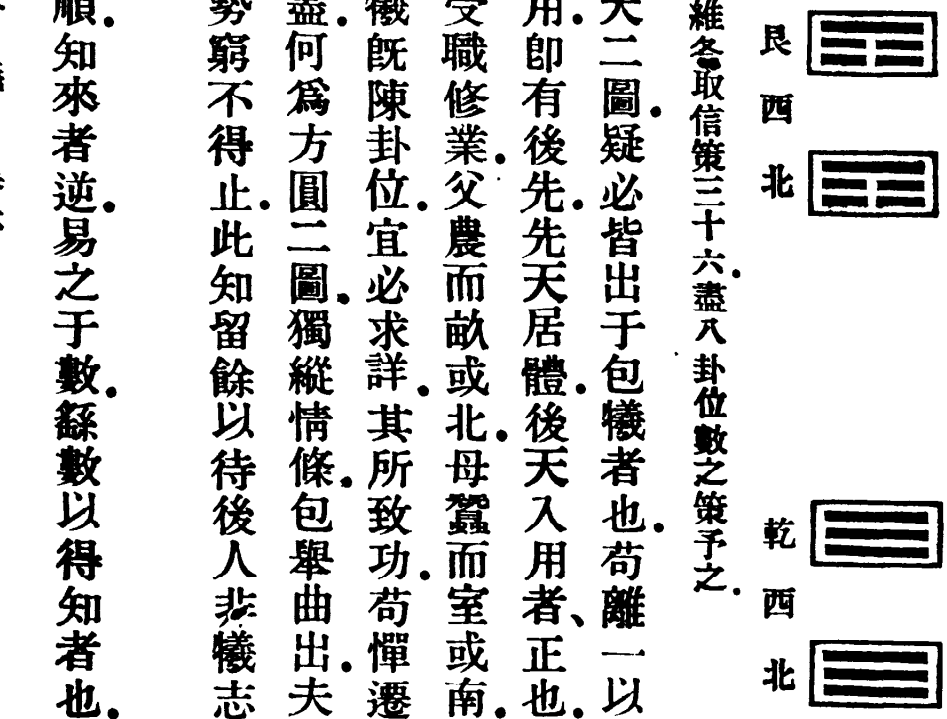


兌西　震東

後天



坤西北　艮東北



右四正四維各取信策三十六盡八卦位數之策予之

符曰先後天二圖疑必皆出于包犧者也苟離一以待文王是則包犧有遺慮矣夫道有本末即分體用分體用即有後先先天居體後天入用者正也譬若一堂之聚父南母北長東幼西此其位列然也若使受職修業父農而畝或北母蠶而室或南兄射而圃或西弟讀而塾或左此豈爲悖亂顚倫者乎今犧既陳卦位宜必求詳其所致功苟憚遷流立體遺用則無所發卦猶置車不安轍也必云道存不盡何爲方圓二圖獨縱情條包舉曲出夫犧之作卦也一必極之八八必極之六十四不致于義究勢窮不得止此知留餘以待後人非犧志矣

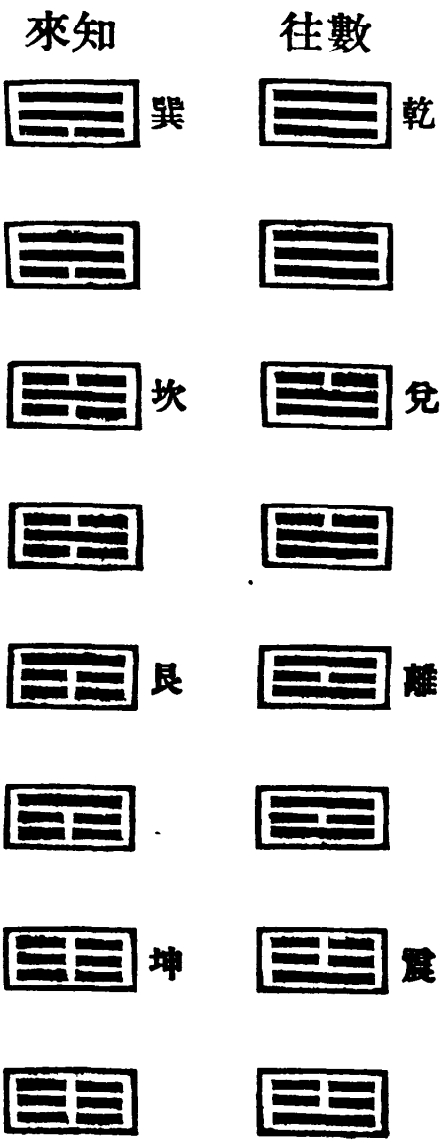
易數數上聲

數往者順知來者逆易之于數繇數以得知者也

儀曰。夫以震之洄乾爲已生、數往。巽之流坤爲未生、知來。一器中裂。分秉區隅。是爲不知論者也。明者通之。是故悔裂則求連。咎分而謀串。蓋曰莫非數往知來者也。震之洄乾。是曰數往。坤之洄巽。則亦數往。巽之流坤。是曰知來。乾之流震。則亦知來。羣子循區。惟斯言爲明際矣。明際之學。入宁見位。苟卽因際求圜。以四會八。而曰、自坤洄乾。此爲數往。自乾流坤。此爲知來。抑不爲入位見寢洞圜者乎。卽又因圜求端。以畫冒卦。而曰、自上洄初。此亦數往。自初流上。此亦知來。抑不爲入寢見窓察端者乎。夫立乎上以觀初。莫非往物也。立乎初以觀上。莫非來物也。往物甚著。來物甚幽。著而著之順。幽而著之逆。以易爲逆。自其始爲一畫已逆矣。豈必俟諸列位成能。分羣聚類。左推右盪。而後始明之哉。且夫萬物之數。皆生于數。數之以乘數也。數之乘數。猶女乘女。女非能化生者也。女而女之。而後乃能化生成形。數非能察幽者也。數而數之。而後乃能察幽。知鬼神之情狀。是則天下宜不寶女而寶女。宜不神數而神數。女其有是女者也。數其有是數者也。人不能以女無女。物不能以數無數。物必綜有。數必循往。子輿氏曰。性者、故也。以利爲本。故、猶曰往利、猶曰順。是故疑來而信往。畏逆而樂順。惡智險阻而尊性易簡者。子輿氏之學也。而曰、千歲之日至可坐而致。千歲之日。必繫乎來。坐致之情。必繇乎數。而曰、苟求其故。求之、猶曰數也。是故數往者知來之奧矩也。百里之途。行旣三十。循跡指數。知所未來是七十里矣。今夫童子者。天下之至蒙。而野農者。鬼神之所不告也。雨暘先徵。明魄習見。野農曰。來歲歲穰。後歲歲凶。童子曰。來朔月生。後晦月死。野農之明。可與治歷。童子之智。可與窮天。莫不跡所已然據爲逆覩者矣。是故聖人有前知之道。不貴無因之

察。聖人卽貴無因之察。亦不語難明之怪。聖人者。無不知而有不知者也。聖人知天曰月離畢陰明日其雨。月離畢陽明日不雨。聖人知時曰春行冬令。國有大恐。冬行秋令。國有大兵。聖人知世盛衰。以其因革。曰魯必事齊。齊必自亂。聖人知人存亡。以其靜動。曰柴也其來。鯀也其死。聖人之于災祥咎休。雖十世如覩也。而其於天行人道。正反惠悖之已事。則猶夫絀指而數稱之。推此而言。物數事紀。陰陽之房。絀指數稱。神明道盡。循往測來。道術同貫者矣。曰易逆數。蓋言其順也。

易數圖



右二圖各取信策三十六。奠半以全。

符曰。子貢曰。聞一知二。夫子曰。告往知來。此可明一二往來之義也。故二爲一之來。八卽七之來。如此。則自乾數之至于震。自巽數之至于坤。莫非逆而已矣。聖人之曰數往知來。此循夫八者所乘之

位數、而通互其言條也．若曰、是八者．順而數之．則推一往八者順也．逆而知之．則攝八來一者逆也．凡紀數之法．必自昨日推之今日．凡前知之數．貴以今日豫知明日．自昨推今者順．豫明于今者逆．是故數無有不順．數無有不逆也．

兒易外儀卷之七

彌綸之類曰盡利二

易兼

兼三才而兩之。不兼不可以爲才也。

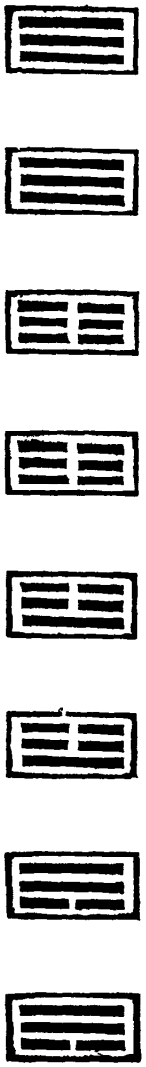
易兼儀上

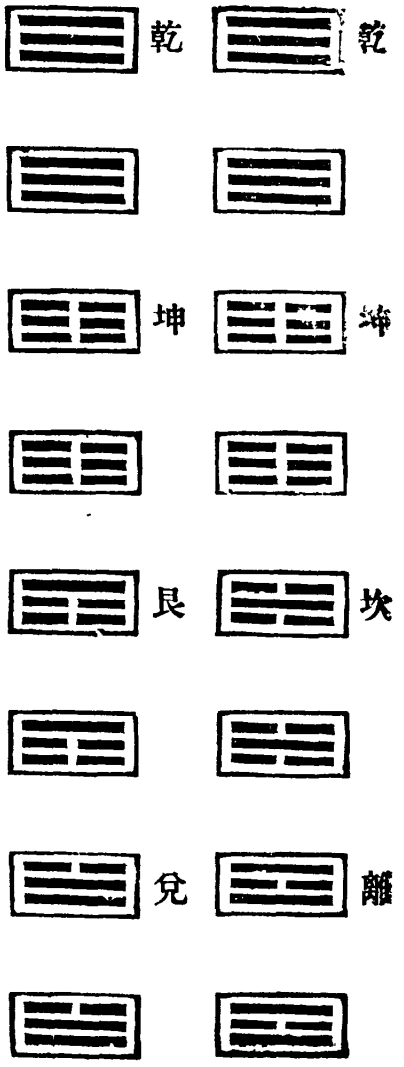
儀曰。甚矣易之尊才也。歸才于天。歸才于地。歸才于人。命曰三才。易以爲三者之自立皆繫其才。觀乎天文。則知其才矣。甚動而人安之也。觀乎地理。則知其才矣。甚靜而給人求也。觀乎人情。不必可知其才者。以其動則勞物。靜則專己。是人不法天地也。天才極于日月。地才極于山川。日月甚明。山川甚英。人皆不能以逅日月而皆得以蔽其幽曲。人皆不敢以犯山川而皆得以逃其死。是則天地之才大也。王者致功。儒者盡性。不明乎此。未有能極其才者。是故人才極于仁義也。故曰。立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。立人之道。曰仁與義。陰陽柔剛仁義。此其以兼兩爲才者也。是故有其一又有其二。則其才極矣。知其一不知其二。則其才絀矣。

易兼儀下

才者。冒德之稱也。天地以其才自生。又以其才生物。天地恃其才足以生物。又能養而治之。所以職生而不辭也。天地生人。亦必縱之以才。使之俯仰而能容。中處而不廢。故人者。天地所命才而因以鑄才之器也。極天地之才以命人。不過始于生之。中于養之。卒于治之而已。然而人皆能自生。不教而知求男女也。皆能自養。不教而知謀飲食也。皆能自治。不教而知愛親敬長也。此則人之才與天地等也。聖人之才。兼此三者。然皆有所正之。正天之才以其元氣。正地之才以其厚體。正人之才以其靜理。元氣者。天之著鋒者也。厚體者。地之造功者也。靜理者。人之治力者也。凡天於物。秋剝者春復。夏榮者冬胎。天未嘗一日謀殺物之事。而寒暑之氣。被物即變。是其鋒厲也。凡地氣蹇凝。一蒸而天雲霞。一激而天霆霹。爲天飾喜飾怒。章其愛威者。是其功多也。凡人忻歡愁歎。孤情遂志。皆能使天地之大移其故儀。匹夫不言而陰陽爲變者。是其力完也。聖人以是正三極之才。以是才取正于三極。是故撓物而不痛。轟世而不驚。革俗而不疑。遷化而不識。天下之才。皆歸大于聖人。聖人之道。皆歸大于其才。才大則難名。或曰是其德耶云爾。

易兼圖之一　兼正乾、天道。坤、地道。六子、人道。一震巽。二坎離。三艮兌。陰陽長少。貞配爲正。

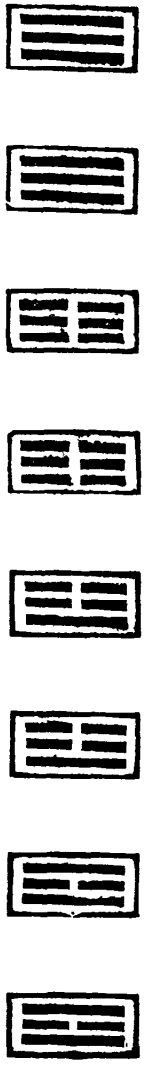


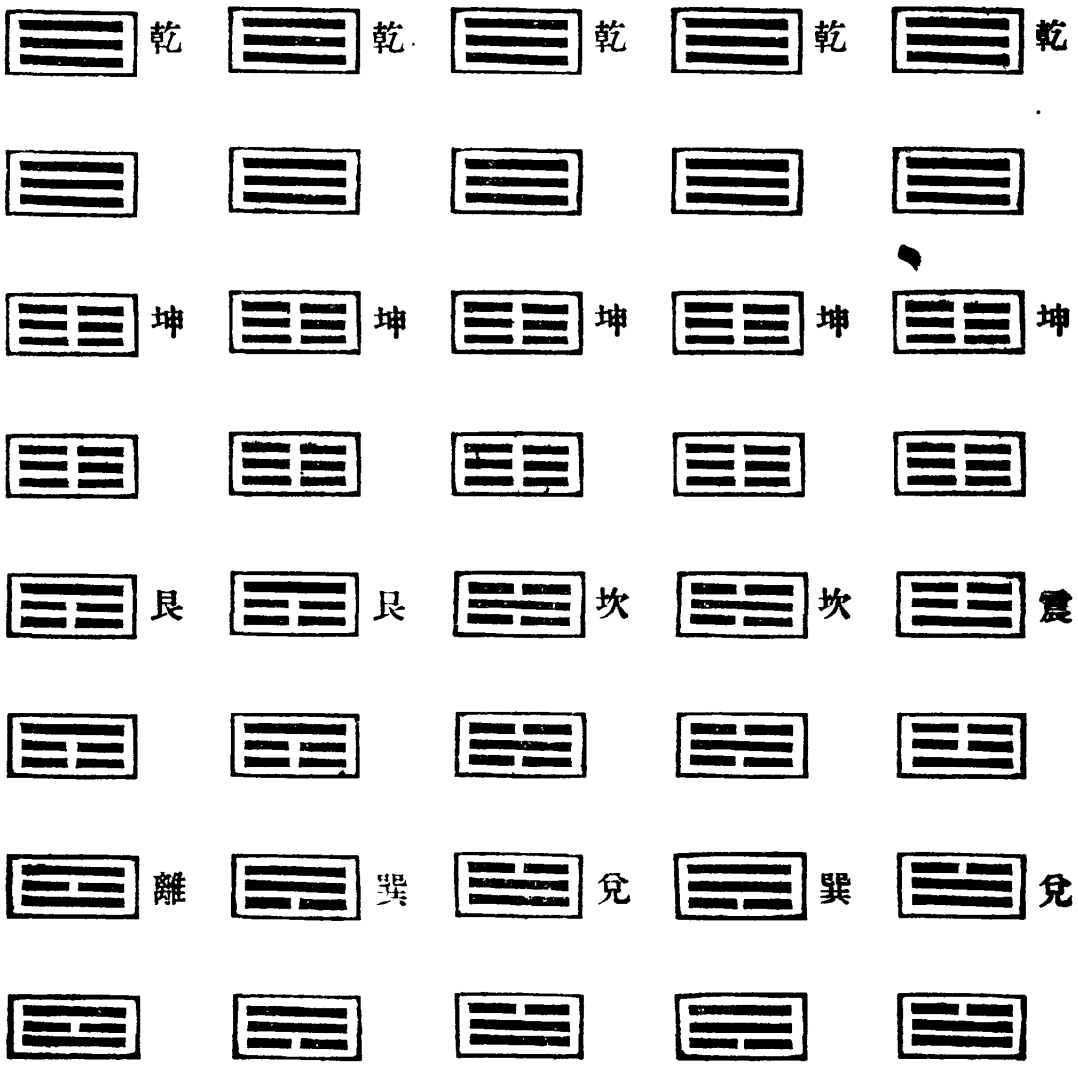


右取信策三十六准卦位全數

符曰夫乾坤之相配也五燕六雀若衡量然非必仰俯而得之繹乎卦言則亦已察矣故乾初九潛龍致謹坤初六卽履霜知戒乾九二文明利見坤六二卽直方不疑乾九三惕厲及夕坤六三卽含貞有終乾九四躍奮淵材坤六四卽括囊德乾九五循天上蟠坤六五卽循裳下際乾上九振陽而亢坤上六卽振陰而戰乾之用无首莫知其端坤之用卽永貞而莫測其底此其迹合齊倪有若絲緒詎有自命參兩而毗陽毗陰以爲其才者乎

易兼圖之二兼勝震離兌、坎巽兌、艮巽離分配統以乾坤陰陽雖分長少不配貞勝者也





右取信策二十四准單卦畫數詘正六之二

符曰。夫乾健坤順。立配永貞。數之福者也。故其詩曰。君子偕老。長少剛柔。乖互以處。情之怨者也。故其詩曰。不見子都。乃見狂且。是故位取相符。義求甚稱。宜爲衡石。以程陰陽。然而姬公心恕。以爲中庸難見也。故其繇曰。老夫得其女妻。无不利。老婦得其士夫。无咎无譽。苟不沒陰陽之儀。雖使偏畸。猶爲有利无咎也。然而仲尼特以爲畸陽可恕。畸陰不可恕。故其象曰。老夫女妻。過以相與也。老婦士夫。亦可醜也。此爲勉寬楊梯以束楚星隅。而厚誅枯華以牆茨中簉者乎。以此觀之。偃王無骨。莫之自立所繇。不若孔文舉金性太多木性太少者矣。

易索

乾索得男。坤索得女。索而得之。生生之難也。

易索儀上

儀曰。詩貴男子。隆之以三儀。床取諸墮也。裳取諸資也。璋取諸器也。詩賤女子。替之以三物。地取諸墜也。裼取諸蔽也。瓦取諸棄也。易貴男子。隆之以三名。震取諸毅也。坎取諸濟也。艮取諸制也。易賤女子。替之以三字。巽取諸避也。離取諸比也。兌取諸媚也。是故命名之紀。先王之所愼也。貴不假賤。賤不假貴。陽不疑陰。陰不疑陽。生而咳之。至于壯老。男事其父。女事其母。不移其德。以是明孝者也。然而有說。易之甚貴男子也。則甚禍男子。毅以其威。而後乃人怒之。濟以其才。而後乃人忮之。制以其力。而後乃人兢之。易之甚賤女子也。則甚福女子。避而順乎人。人得不順之。比而麗乎人。人得不麗之。媚而悅乎人。人得不悅之。

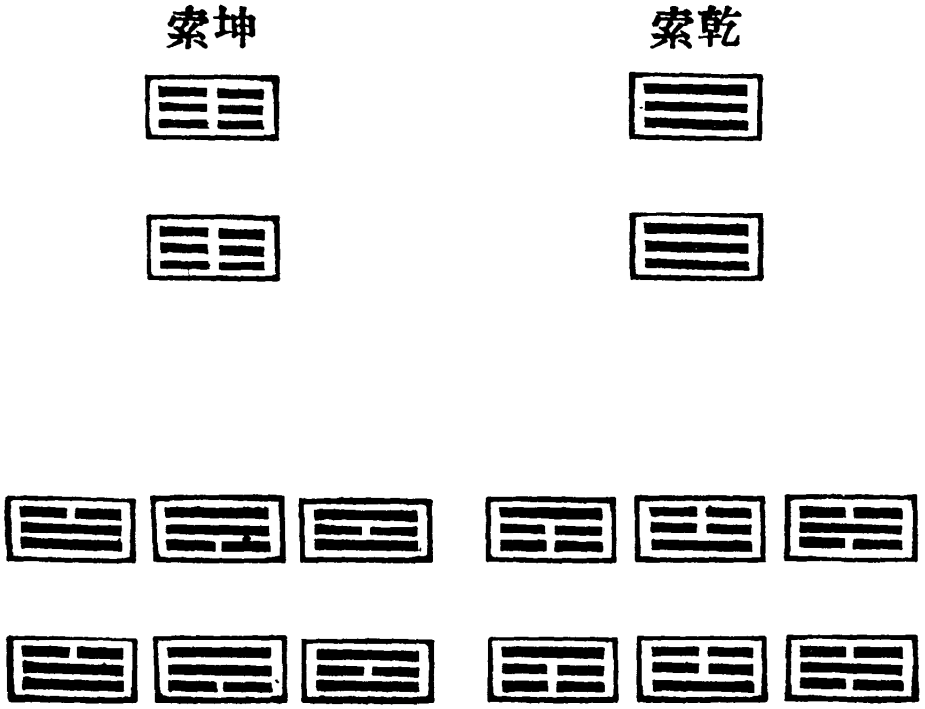
禍生于貴。貴不解禍。福生于賤。賤不損福。天下不才之子以是怨其父。富家之女以是恩其母。是則有繇也。然而又有說。易禍男子。何嘗不誠男子。曰曷不匕鬯虩虩而患躋陵乎。曷不約牖坎坎而憂不平乎。曷不時止時行而厲薰心乎。易福女子。何嘗不勵女子。曰闚觀之入。胡不爲風乎。娣袂之華。胡不爲日月乎。貫魚之悅。胡不爲震澤乎。苟使天下之男女。循易之教。以之逃禍。卽可以不憂禍。以之承福。卽亦可以不恥福也。是故此三男三女者。其所受質。必自其父母爲之。其所繇得禍身喪。得福名敗者。則皆不可以咎其父母也。自有太極。則生兩儀。一天一地。一陰一陽。一父一母。一男一女。形埒體敵。義抗功衡。而忽分正邪。因離禍福。馴極疑戰。以徵泰否。是眞易之所不料、而勢之無可如何者也。故使數還其平。理貞其配。天下之男子不必多禍。女子不必多福。男子有其靜氣。女子有其宏量。則家以正矣。而天下定矣。

易索儀下

凡物之所甚寶。雖父母不多以與諸其子。凡物之非其質者。雖多取之而不可以求附也。是故乾之三男。坤之三女。既男之女之。而所分乾坤之體者。三而一耳。三女之于乾。三男之于坤。多取之矣。而乾不曰吾子。坤不曰吾女。此豈不貴乎賦材之篤而用心之專者乎。故天下之才爲難論也。得陽節之多者。莫若范蠡霸越。子房椎秦。而一托鴟夷。躡黃石。則天下謂之知雌。得陰數之多者。莫若栖楚浮沉。陽城閔默。而一叩玉墀。裂白麻。則天下推其雄分。有似乎行健而非者。雖以何竇誅亂。徐駱討賊。讀盡春秋。而天下不謂之乾材。有似乎厚載而非者。雖以胡廣混世。馮道和光。學盡中庸。而天下不歸以坤德。是則知爲乾坤之

男女者。得其一端而亦足以肖。而特惡其似而非也。

易索圖乾震坎艮第一。坤巽離兌第二。



右各取信策三十六。如其位數而倍之。

符曰。三王以前。父無定子。得其道者則子之。女媧以後。母無定女。正其德者則女之。是故堯不子丹朱。而舜爲之子。舜不子商均。而禹爲之子。呂雉不可以母漢。而陳平爲之女。武曌不可以母唐。而狄梁爲之女。舜禹之誅殛隨刊。男子之才也。陳狄之委蛇卻曲。女子之容也。堯舜無子而有子。舜禹無父而有父。呂武不母。而猶幸其有女。陳狄男化爲女。而猶幸其有坤之道。易曰。有子考无咎。又曰。幹母之蠱。故無子雖堯舜不免咎。有女雖雉曌不終蠱。天下之治道。尙陽則貴子克家。尙陰則貴女幹蠱。克家幹蠱之男女。父母皆求得之。求得之者。求而後得之。求而後得之。故曰索也。

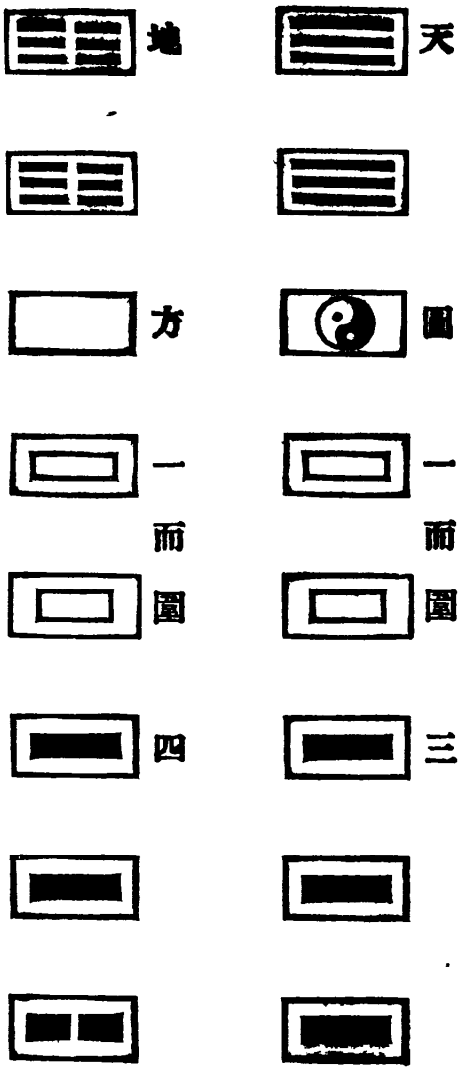
易倚

參天兩地以倚數。數流甚順。孰知其繇來也。

儀曰。聖人者。有事之稱也。天地所事。惟生聖人。聖人既生。卽求天地。無道必使之有道。無象必使之有象。無名必使之有名。無數必使之有數。程量道里。模約匡郭。揆步不足。制以九章。少廣御綜。方程御錯。圓者中勾。方者中股。相圓猶鼎。卽用其足。相方猶軫。卽法其角。三之則三。四之則四。全之則全。半之則半。鼎天而三。天不訟穿。軫地而四。地不咎鑿。乘一全三。三不畏盡。除四半兩。四不恥削。是惟聖人神明。與天地謀。分積紀會。有不失者也。聖人者。以學問爲權。以智計爲量。以守道爲繩。以精義爲準。以權量繩準爲之數緯。聖人所察者陰陽之氣。所信者奇偶之形。所循者一二之紀。所守者圓方之義。圓方者。參兩之歸也。聖人雖制一事。用一人。出一言。立一計。不本諸參天兩地。則聖人不爲。凡制事莫聖于堯舜。立言莫聖于易

春秋。堯舜易春秋之道。莫不始于參天。卒于兩地。參天以其至圓。而兩地以其至方也。堯治天下。不欲亢天下。欲已共工。以人言化而不已共工。欲不用鯀。以人言化而姑用鯀。當此之時。堯圓如天也。及其登舜。猷畝。授之天下。外不以謀諸其人之父母。內不以謀諸其子。確乎不拔。介于石矣。舜紹堯不欲倚堯。堯庸四凶不流殛。舜變之而乃流殛。堯九載不黜陟。舜變之而乃黜陟。當此之時。舜圓如天也。及其法堯授禪。亦以命禹。宅五十載不過歷。握十六字不易詞。執之莫脫。順以則矣。包犧制畫。不欲使物介畫。始于一以告奇。累于三而不偶。剛柔表殊。推盪取互。當此之時。易圓如天。不可得執也。及其觸類引伸。二而八八。陰陽齊列而可觀。正反得配而不悖。既有典常。不易方矣。孔子作春秋。不欲使人測春秋。爲其爲宗國。則亦諱之。爲其爲盟主。則亦包之。當此之時。春秋之圓。亦若天之穆渾也。及其援義正法。以誅亂賊。遺直無所謝其辜。中立不能乞其命。不遷不流。不踰矩矣。是故聖人一日五化。而皆取諸參兩也。堯以參馭小人。以兩馭君子。舜以參制治法。以兩制道統。易以參命畫。以兩命卦。春秋以參治微文。以兩治大義。一參一兩。則物有辨。物有辨則數立。數立而道貞。道貞乃神。天地之所以不測也。

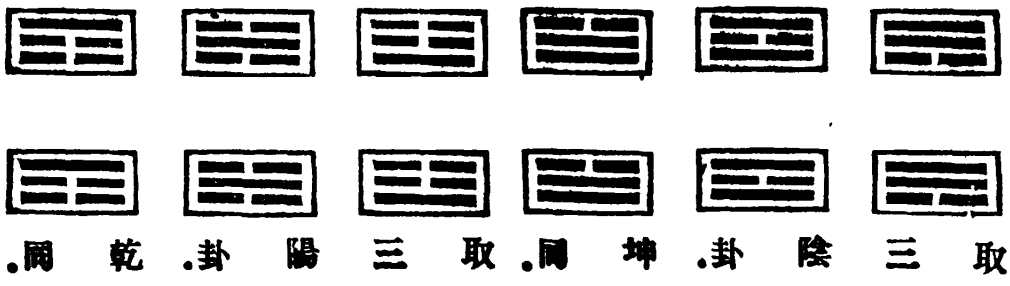
易倚圖之一倚分　分者。一圓一方。一天一地。一三一四。一奇一偶。以分參兩。○參圖。乾二。太極一。畫始陽動爻各一。奇爻三。兩圖。坤二。無極一。畫始陽動爻各一。奇爻二。偶爻一。太極形圖準天。無極形方準地。畫始爲一。所謂天之圓徑一。一而圍三。地之方徑一。一而圍四也。動爻匡郭當圖三奇當三。二奇一偶當四。



右各取順策二十．信策三十五．合順信共五十五．如河圖數．

符曰．乾非卽天．而天之德也．坤非卽地．而地之德也．如堯德放勳．舜德重華．今言放勳重華．卽知是堯舜也．太極非規．而貌極似規．故使執圓也．無極非矩．而無不踰矩．故使執方也．凡一非一．而造端之一畫．是爲一祖．故使執一也．九章非數．而八卦之一連二段．是爲數宗．故使執數也．陽老而動．不爲圍設．而以動周六虛．有圍之義．又□形像圍．故使執圍也．故夫萬物之不可名言者．皆有取乎像也．星文、斗形像斗．卽名之曰斗．旗形像旗．卽名之曰旗．羽林以其叢積像營衛．貫索以其連結像岸獄．本取諸形似．而其占之義卽因之而立．義立則文著．占立則應隨．儒伎共守之．不可得而奪矣．是則道之因戲爲制者也．

易倚圖之二倚掛　掛者掛其圓方乾坤於外置之不論單就四重卦取論奇偶以當參兩〇三陽一陰三陰一陽是三參一以當參天四陽四陰或陰陽各二是爲二偶以當兩地



取三陰卦坤圖

取三陽卦乾圖

參一　取陽卦震坎艮同

參二　取陰卦巽離兌同

右取信策三十六．循天度．一當十．見乾加五．

離、坎、震、兌、四正也．乾、巽、坤、艮、四隅同．

兩一

兩二

除正隅．取重卦陰陽各二．不拘何卦．

右取信策三十六．天度三百六十．地野隸之．亦如其數．以一當十．四正四隅加策四．

符曰．盈天地皆卦也．揆天步地．易皆以使卦．亦猶使鼓記里．使表明疆者也．天體東西南北經緯凡三十五萬七千里．分隸六十四卦．卦占五千五百七十八里四分里之一．章亥步地．四極通經緯凡四億六萬七千里一百五十步．使六十四卦分治之．卦占七千二百九十六里二分里之一．三步十

分步之七。此其截然者矣。因而取徑于圓。區畫鼎分。以二十一卦三分卦之一。連衡三規。以正參法。取徑于方。正反約括。以三十六卦攝六十四之幾半。中分四矩。以正兩法。故人知數倚參兩而生卦。不知參兩倚卦而生數也。